

ஒம்
 பரப்ரஹ்மணேநம:
 ஸ்ரீ சங்கராபூஜ்ய பகவத்பாத
 ஆசாரியசுவாமிகளின் முக்கிய
 சீடரு னொருவராகிய
 ஸ்ரீ தோடகா சிரியர்
 தேவவாணியிற் நிருவாய்மலர்ந்தருளிய
 தோடக மென்னும்
 வேதசார சமுத்தரணம்.

ஸ்ரீ திருக்களர் ஆண்டவரென்னும்
 ஸ்ரீ வீரசேகராளுன தேசிக பாதசேகரநியாய சந்திர
 வேதாந்த பாஸ்கர மஹா மண்டலேஸ்வர
 ஸ்ரீ சுப்பய்ய ஞானதேசிகேந்திர சுவாமிகள்
 தமிழில் செய்யுள் வழவமாய் இயற்றியருளிய
 மூலமும்,

ஸ்ரீ சிதம்பரம் பொன்னம்பலஞான தேசிகர் மடாலயம்
 ஸ்ரீ சிதம்பரஞான தேசிகர் பாதசேகராகிய
 ஸ்ரீ சுப்பய்ய சுவாமிகள்
 இயற்றிய
 உரையும்.

நா. முனிகாமி முதலியார்
 அவர்களால் பிரசுரிக்கப்பட்டு
 சென்னை “ஆனந்தபோதினி” பவர் பிரஸ்ஸில்
 பதிப்பிக்கப்பட்டன.

PRINTED AT THE "ANANDA BODHINI" POWER PRESS,

15, VENKATESA MAISTRY STREET,

SOWCARPET, MADRAS.

உபோத்தாபம்.

அந்தக் கல்யாண குணங்கள் நிறைந்த மகாதேவரது அனுகிரக லீலாவிக்கிரகமாகிய ஸ்ரீசங்கராபூஜ்ய பகவத்பாத ஆசாரிய சுவாமிகள் அஸ்தாமலகரென்னும் நாமம் வாய்ந்த சீடனைத் தமக் கடிமையாக்கிய பின் பதும்பாதாதி சீடத் திருக்கூட்டங்களோடு ஒருகால் சிருங்ககிரியென்னும் புரியில் ஸ்ரீ சாரதாம்பிகையைப் பூஜித்துக்கொண் டிருக்குங்காலத்தில் தமது தருமத்தில் வருவாது நடப்பவரும் ஜீவகாருண்யமே உருவானவரும், அதிவிநய ரும் தேசிகசேவையிற் றற்பாரும், மிருத்த சமாகிதசித்தருமாய் ஆனந்தகிரியென்னும் நாமம்வாய்ந்த ஒருவர் அத்தைவதஸ்தாபனா சிரியராகிய ஸ்ரீ ஜகத்குரு சந்நிதியைச் சாணாகதியாயடைந்து ஊசெசெல்வழி நூற் செல்வதுபோலவும், கட்டிமை போலவும், உடற் குயிர்போலவும், அனவாதம் ஆத்தம் அங்கம் தானம் சந் பாவம் என்னும் நான்குவிதப் பணிவிடைகளையும் அனவல்லாத அன்போடு செய்துவந்தனர். அக்கால், சாஸ்திரங்களிற் பிரவிருத்தி சிறிதுமின்றிக் கேவலம் சேவையிலேயே அன்புபுண்ட அவ்வன்பரைத் தயாநிதியாய் மாண்மழுவொழித்துமறை முதற் பொருளாயுணர்த்திவந்த லிறைவர் தமது திருவுளத்தடைத்துப் பதும்பாதாதி முனிவர்கள் சாந்தி பாடமாகிய சிவவணஞ் செய்யும் பொழுது தமது திருவார்த்தையைச் சிவவணித்துய்யுமாறு கருணை புரிந்தனர். இங்ஙனம் நடந்து வருஞான்று அவ்வன்பர்.

ஓரோர்காற் றமது தேசிகேந்திரர் சேவைமுடியா திருப்பிற் சிறிது பொறுத்து வருவார் அவ்வக்கால் உலகநாயகனாகிய குரவர்

பெருமான் சாந்திபாட்டுச் செய்பவனை நோக்கிச் சிறிது பொறுங்
கன்; கிரி சிறிதுபோதில் வந்துவிடுவன் பின்னர்ச் சிவனாரு செய்
யலாமென்று திருவாய்மலர்ந்தருளினார். அதுகுறித்துச் சர்வ
வியா சம்பன்னாகிய பதம்பாதார்த்தி முனிவர் மனங்கன் தப்பித்
துக் கொண்டே வந்தன. சிறிதுநாட்கழித்து ஒருநாள் அவர் தேசி
கர் பெருமான் பரிவட்டம் சுத்தஞ்செய்ய நதிக்குச் சென்றிருக்
கங்கால் சாந்திபாட்டுச் செய்யச் சகஸ்திரக் கணக்காகச் சீடர்
கூடி யிருக்கச் சாந்திபாடம் நடக்க ஆக்கொழியிய வேண்டுமென்று
ஞாநர் பெருமானைப் பதம்பாத முனிவர் பிரார்த்தித்தபொழுது
அவர் வாராமலிருக்கச், சிறிதுபொறுங்கள் கிரியும் கணப்போதில்
வந்து விடுவன் என்று தேசிகேந்திரர் திருவாய்மலர்ந்தருளினார்
அதைச்செவியுற்ற பதம்பாத முனிவர் சகியாதவராகிச் சாஸ்தித்
தவன் திகாரியாய்க் குட்டியும் போலச் சடமாய்ப் புத்தியின
னாய்த் தன் வேலையைச் செய்துகொண்டிருக்கும் அவனுக்காக
என் எதிர்பார்க்க வேண்டுமென்று பீதியோடு தெரிவிக்க;
அதைத் திருச்செவியுற்ற தயாசமுத்திரமாகிய தேசிகர் பெரு
மான் பதம்பாதார்த்தி யிருந்த கர்வம் நீங்கும்பொருட்டும் பக்தர்கள்
பால் அனுக்கிரகத்தை வெளியிடும் பொருட்டும் தமது அன்பனா
கிய கிரியின்பால் சதார்த்தச வித்தைகளும் உளவாமாறு திருவுளத்
திலக்கண்மே கருணைபுரிந்தருளினார் குரு பன்றிருவருளால் அவ்
வித்தைகளைப் பூரணமாகப் பெற்ற அவ்வன்பர் பாதங்கடோறும்
நான்கு சகணங்கள் வாய்ந்த தோடகசந்தத்தால் மறைமுடியாவை
யுந் தொகுத்துச் சுருதிசார சுழந்தாரணம் என நாமஞ்சூட்டி இந்
துலைச் சகநாயகனாகிய தேசிகர் பெருமான் நிருவடி யிற் சமர்ப்
பித்தனர். அதன் சொற்பொருளமைதியும் தேசிகன் சேவை
யின் வலியால் விரைவில் இவ்வாறு இயற்றியதையும் பதம்பாதர்
கண்ணுற்று தமது கர்வத்தை விடுத்துப் பொறுத்தருளுமாறு பூரி

சங்கரமுனிவர் திருவடித் தாமரையில் விழுந்து அனேகங்கோடி நமஸ்காரம் செய்தனர். கருணையே திருவுருவமாய் எய்துயிர்க்கிறைவர். அதனை அவ்வாறே பொறுத்தருளினர் என்பது சங்கர திசுவீஜயத்தின் கண்ணுள்ள இந்துலவதரித்த சரித்திரத்தின் சங்கிரகமாகும்.

இத்தகைய அருமையும் அருளும் வாய்ந்த தூல் தேவவாணியுணர்ந்தார்க்கே யன்றித் தமிழ்மக்களுக்குப் பயன் படாமை கருதி ஸ்ரீ திருக்களர் ஆண்டவரென்னும் ஸ்ரீமத் வீரசேகர ஞான தேசிகர் பாதசேகரராகிய நியாய சந்திர வேதாந்த பாஸ்கர ஸ்ரீமத் மஹாமண்டலேசுவர சுப்பய்ய ஞான தேசிகேந்திர சுவாமிகள் தமிழில் செய்யுள் வடிவமாய் இயற்றியருளிய மூலமானது கூறிய மதியுடையோர்க்கன்றி ஏனையோர்க்குப் பயன் படாமை கருதி ஸ்ரீமத் பொன்னம்பல ஞான தேசிக சுவாமிகள் மடாலயம் ஸ்ரீ சிதம்பர ஞான தேசிகர் பாதசேகரராகிய சுப்பய்ய சுவாமிகளியற்றிய உரையும் சேர்த்து. நா. முனிசாமி முதலியார் அவர்களால் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

7-4-1921.

ஓம்
பரப்ரஹ்மணே நமः

தோடக மென்னும் வேதசார
சமுத்தராண மூலமும் உரையும்.

பாயிரம்.

வன்னி விநாயகர் துதி.

மங்கல வருவனாகி மருவுதற் கரிய குகிச்
சங்கையி றுரியாதீதந் தனிலொளி ரொளிய தாகி
பெங்கண்ற் றூரவனாகி யின்படே யீயும் வன்னி
பையங்கர விறைவன் பொற்றூ ளனுதினம் போற்றுவாமால்.

பஞ்சமூர்த்திகள் வணக்கம்.

மறைநெறி பொழுது மருந்தவர்க் கருளும்

வன்னியைங் கரணைமா வடிவே

லுறைதிருக் கரணை மதுமுனிக் கருளு

முயர்திரு புவனநர் யகனை

நிறைதரு கருணை நிலயம தாகி

நிகழ்திரி புவனநா யகியைச்

சிறையறுத் தருளும் வீரமா தவனைத்

தினம்பணிந் திடரொழித்திடு வாம்.

(2)

சங்கர பூஜ்ய பகவத் பாதாசாரிய சுவாமிகள் வணக்கம்.

பெண்மை பாதிய நென்பெயர் பெயர்க்கவோ விடத்தை

யுண்மை யார்கள் நென்பதை பொழிக்கவோ வுலகில்

வெண்மை மாமலை விட்டொரு விரத்தனாய்ப் போந்தே

தண்மை யேதருஞ் சங்கர முனிவனைப் பணிவாம்.

(3)

பத்ம பாதாதி நால்வர் வணக்கம்.
கங்கையிற் கமலமீது கதிசெயுங் கழலி னுனைப்
புங்கவ ரீச னுன புனிதனைக் குரவன் பாத
பங்கய வருளாற் பாடும் பரமனைப் பெருமை வாய்ந்த
வங்கையா மலக னென்னு மமலனைப் பணிசுவாமே. (4)

பரமகுரவர் வணக்கம்.

முடிமறை யறையு மெழையெமக் கருளு முத்திரா
மேசுதே சிகனைத், துடியிடை யுடையர் துரும்பென வருளுந்
துகன்று துறவிறை யவனைச், சடையிறை யடியின் மனமுற
வருளுஞ் சத்தரி வம்பரா ரியனைத், திடமுடன் மனத்திற்
சிந்தைசந் ததமுந் திகழ்தரப் புரிந்திரு ளிரிப்பாம். (5)

அருளிறை வணக்கம்.

சீர சாக்ரஞ் சிறிதெனக் கருணையிற் சிறந்த
நார சேகர னருள்கரி முகனமக் குறஞ்சம்
சார் சாக்ரந் தணந்திடச் சயிவனந் தனிலாம்
வீர சேகர முனிவரன் மிளிர்ப்தந் தொழுவாம். (6)

அவை யடக்கம்.

சங்கராதே சிகனருளா லறையுமறைச் சாரசமுத் தரண
மான், விங்கிதனைத் தமிழ்மொழியி லெளியனென் யாத்திகெ
விதயத் தேரால், பொங்கரவி னிறைதனதா யிரமுகத்தா
லரன்புகழைப் புகழ் னோக்கி, யிங்கொருபுன் கிருமியதை
சிகர்புகழ் விதயமுன் விணைய தாமே. (7)

ஊற்றெகையுங் கூறுவான் றுணிந்த வேட்கையும்.
இவ்வெழி லமுத னுலை யிருசத்த தொருபத் தின்ருஞ்
செவ்விய செய்யுளாலே சிறியனுஞ் செப்ப ருனு
மெவ்விதத் தினுமென் சிந்தை யின்பறி வருவில் வாழ
வவ்வித மலது வேறே ராசையைப் பற்றி யன்றால்.

பாயிரம் முற்றிற்று.

இதர்தருமறையின் பொருளினே வடிக்கு மினிமையாக்
தோடகத் துரையை, விதம்பெற்றத்தமிழி லாக்கிடயாமெம்
விருப்பயிர் துணைவனுமெந்தைச், சிதம்பர சபையி லுமை
யொடுநடிக்குஞ் சிலம்படி மனத்தினிற் பதித்துச், சிதம்பர
ஞான தேசிகன் றனது சீரடிசென்னி சேர்த்திடுவாம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநம :

நூ ல்.

(அவதாரிகை)—இம்முதற் செய்யுளால் ஈசுவரனையும் குருவையும் வணங்குகின்றார்.

மூவுல கிறையா மரியினை முனிவர் தொழுவனை முதிரந் தசுத் துவனை, மேவருஞ் சத்தி தனயனற் சதனை யினிப்பர மேட்டியீட் டினனைத், தூவுகொண் மூவி லமலகம் புரையு முருவனை வசிட்டதூய், குலனைச், சேவநாயகனை யுக்கிர தவனைச் சிந்தையிற் றினம்பணிந் திடுவாம். (1)

(பதவுரை)—மூவுலகிறையா மரியினை—மூவுலகிற்கு நாதனும் அஞ்ஞானத்வதக் கெடுப்பவரும், முனிவர் தொழுவனை - மனன சேவரால் துதிக்கத் தக்கவரும், முதிரந்த சத்துவனை - மேன்மையான சைதன்யமும், மேவருஞ்சத்தி தனயனற்சதனை—பொருந்து தற்கரிய மாயாசத்தியின் காரியப்பிரபஞ்சமான புத்திரனை நல்ல புத்திராக வடையவரும், யினிப்பரமேட்டி யீட்டினனை - விளங்குகின்ற இரணிய கர்ப்பனை யுண்டாக்குபவரும், தூவு கொண்மூ வில் அமலகம் புரையும் உருவனை - மழை துளிக்கும் மேகமின்றிய பரிசுத்த ஆகாயம்போன்ற சொருபமும், சேவநாயகனை - சேவனை நியமிப்பவரும் ஆன, உக்கிரதவனை - பிரக்ஞானகனரான ஈசுவரனை, சிந்தையிற் றினம் பணிந்திடுவாம் - மனதா லெப்போதும் வணங்குவாம்.

(பதசாரம்)—மூவுலகிறை அரியென்பதாதியால் இம்முதற் செய்யுளில் இஷ்ட தேவதை குருவணக்க வழியாக இயற்ற விரும்பிய பிரகாணத்தின் விஷய, சம்பந்த, பிரயோஜனங்களை யும் குறிப்பாற் கூறுகின்றார். ஆகையின் “சாஸ்திரவேக தேசத் துன்னதாய் அதன் காரியத்தைப் பிரதி பாதிப்பது பிரகாணம்” என வதணிலக்கண முணர்தார் கூறுவர். “ஓர் பலனைக்

குறித்து இயற்றப்பட்ட பொருட் கூட்டத்தின் முழு நிறைவைக்கூறு தூல் சாஸ்திரம்” என வதனி லக்கணமாம். சுருதி சார சமுத்தரண மென்னு மிப்பிரகரணம் .நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் ஒன்றாக தன்மையைக் கூறுஞ் சிறந்த யுக்தி மாத்நிரங் கூறு கின்றமையின் சாரீரக சாஸ்திர வேக தேசத்துள்ளதும் சம்ன் வயம்; அவிரோதம், சாதனம், பலம் என்னும் அர்த்த நான்கையுங் கூறுகின்றதேனும் சாஸ்திரார்த்தத்தைச் சுருக்கிக் கூறுகின்ற மையின் சாஸ்திர தாரியத்தைக் கூறுவதாயுமிருக்கின்றது. அதனும் இஃது, அதனுடைய விஷய சம்பந்த பிரயோஜனங்களை யுடையதாகின்றது; இதனால் விஷய சம்பந்த பிரயோஜனங் களை வேறுகக் கூறுங் கஷ்டத்தால் யாது பலன்?

சமாதானம்; இங்ஙனங்கூறிய துண்மையே அங்ஙனமேனும் கேட்போரின் முயற்சிக் கேதுவாக சாரீரக சாஸ்திரத்துள்ள விஷய சம்பந்த பிரயோஜனங்களைப் பிரதானாரம்பத்தில் நினைப்பிக்கின்ற ரொன்பதாற். ரோடமின்றும். இங்ஙனம் முதற் செய்யுள் விஷய முதலியவற்றைக் கூறுங் கருத்துடையதாகுங் கால் வினாவின் விடையாக இச்செய்யுள் கூறத்தக்க தென்று முதற்கண் வினாக் காட்டப்படுகின்றது. ஆகேபம்; பிரஹ்மம் அறியப்படின்னும் அறியப்படாவிடினும் விஷய சம்பந்த பிரயோ ஜனமின்மையால் இப்பிரகரணம் ஆரம்பிக்கத்தக்கதன்று எங்ஙன மெனின், பிரஹ்மம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினு மன்னியத்தால் அறியப்படின் இதற்கு விஷயமின்று. எது எதனாலேயே அறி யப் படுகின்றதோ அது அதற்கு விஷயம். எங்ஙனம் கண் முத லிய வற்றால் ரூப முதலியவைபோன்று. அன்னிய சாதாரண மின்மை விஷயமாம். மற்றும் வேறு பிரமாணத்தா லறியப்பட்டா விடின் அக்காலா காயபூப் போன்று சாஸ்திரத்தாற் கூறமுடி யாது; எங்ஙனமெனின், யாது ஒரு போதும் புத்தியில் விளங் காத விசேஷண முடையதோ அவ்வசக்கியத்தைக் குறித்து எங்ங னனஞ் சாஸ்திரங் கூறும்? கூறமுடியாது. ஆகவே சாஸ்திரத் திற்கு பிரஹ்மத்தோடு சம்பந்த மின்று. சேர்க்கை, நீக்க மின்மை சம்பந்தமாம். எது எதனாலேயே அறியப்படுகின்றதோ

வேறென்ற லறியப்படுகின்றதன்றோ. அது அதனோடு சம்பந்த முடையதாகின்றது. எங்ஙனம் வியாகரணத்தால் சப்தத்தின் நன்மை யறியப்படுகின்றமையின் அதற்கதனோடு சம்பந்தமாம். பிரஹ்மம் முற்றிலும் அறியப்படாமையின் அசக்கியத்தைக் கூற ஆரம்பித்தமையின் இங்ஙனம். (வியாகரணத்தால் சப்தத்தின் நன்மை போன்று) வேதாந்த சாஸ்திரத்தால் பிரஹ்மம் அறியப்படுவதன்று. அறியப்படாமையால் சம்பந்தமின்று. விஷய சம்பந்தமின்றேற் பலனுமின்றும் ஏனெனின் அது அதனைச் சார்ந்திருத்தலின்.

சமாதானம், பிரஹ்மம் முற்றிலும் அறியப்படினும் அறியப்படாவிடினும் இங்ஙனங் கூறிய ஆகேபம் பொருந்தும்; ஆனால்விரண்டு மின்று. எங்ஙனமெனின், பிரஹ்மாத்ரி பதங்களாலும் உலகத்தாலும் அறியப்படுகின்றமையின் முற்றிலும் அறியப்படாமையின்று. பிரஹ்ம சத்தம் பெரிய பொருளின் சம்பந்தமாய் தேசத்தாலும், காலத்தாலும், வஸ்துவாலும் அனவச்சின்ன வஸ்துவை நிலை பெறுத்துகின்றது; அங்ஙனமே உலகத்திலும் நானென்று பிரத்தியகான் மாவறியப்படுகின்றமையின் அனவச்சின்ன வஸ்துவை நிலைபெறுத்துகின்றது. இவ்வான்மா வுண்மையிற் பிரஹ்மமேயாம். இதனால் பிரஹ்மம் முற்றிலும் அறியப்படாததன்று; பிரமாணத்தால் லறியப்படாமையின் முற்றிலும் அறியப்பட்டது மன்று. பதம். நினைப்பிப்பதாலும் உலக விஷய ஏழாவது பிரமாண மொன்றுண்டெனவுடன் படாமையாலும் பத்தத்தாலும் உலகத்தாலும் மறியப்பட்டது பிரமாணத்தால் லறியப்பட்டதாகாது. ஆகையால் பிரஹ்ம முற்றிலும் அறியப்படாமையான் விஷயமும் அறியப்படாமையாற் சம்பந்தமும் பொருந்துகின்றது. விஷய சம்பந்த முண்மையால் பலனுமுண்டெனக் கூறுகின்றார் மூவுலகிறை என். ஆண்டு மூவுலகென்பதாலாகரயாதி வுலகு சத்திரி நியாயத்தாற் கொள்ளற்பாலது. மூவுலகிறையும் அறியம் என உம்மைத் தொகையாம். தனது மாயாப் பிரதிவீம்ப கூட ஸ்தகைசதன்ய பரமாத்மா மூவுலகிறையாம் அவ்வுலகிற்குக் காரணாதவினானும் நியந்தாவாதவினானும்

மூவுலகிறையெனப்படுகின்றார்; அவரே அரிக்கின்றமையின் அரி யெனப்படுகின்றார் எதை அரி (அழி)த்தலினு லென்னுமவா றிகழ் அதே அஞ்ஞானத்தை யரித்தலினு லென்று பொருளாற் பெறப்படுகின்றது. வாக்கியத்தா லுதித்த புத்தி விருத்தியி லேறிய பிரத்திய காத்மா அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பது. இத னால் வாக்கியார்த்த ஞானத்தால் அஞ்ஞான நாசம் பிரகாணத் தின் பிரயோஜனமென்று கூறப்பட்டதாகின்றது. கூறவே மூவுல கென்றது அனர்த்தம் அதன் காரணம் ஆன்மாவின் அஞ்ஞானம், புருஷார்த்த மென்பது அஞ்ஞான நாசம் அதன் காரணம் ஆன்ம ஞானம் எனப் பொருளால் அனர்த்தம். அதனேது, புருஷார்த் தம் அதனேது ஆகிய விவைகள் வேறு லாபமாக குறிப்பிக்கப் பட்டன. துதிக்கத்தக்கவரென்பதால் கூறத்தக்கவரென்பதாம். இதனால் வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குப் பிரத்யகாத்மாவோடு பிரதி பர்த்திய பிரதி பாதக் கஷண சம்பந்தமாம்; விஷயமும் அன்ய சாதாரணமாகாமையாகக் காட்டப்பட்டது. இங்ஙன் மிச்செய் யுட்கு பிரகாணாரம்பத்தில் அவாவப்பட்ட விஷய சம்பந்த பிர யோஜனம் வருணிக்கப்பட்டது. இனி, பத சம்பந்தங்கூறு வாம்:—மூவுலகிறையாமரியினை வணங்குகின்றேன் என சம்பந் தம். எப்படிப்பட்டவரை யென விசேஷண வேட்கை வாமற் றைய பத மனைத்துஞ் சேர்க்கப்படுகின்றது. துதிக்கத்தக்கவர் என்பதால் வேதாந்தங்களாற் பிரதிபாதிக்கத்தக்கவர் என்று அன்ய சம்பந்த நீக்கத்தால் விஷயங் கூறப்பட்டது; அங்ஙனமே வேதாந்தங்களினுற் கூறப்படுவதே என்று சேர்க்கையின்மை நீக் கஞ் சம்பந்தம் எனச் சம்பந்த நிரூபணமும் ஈண்டே காணத்தக் கது. முதிர்ந்த சத்துவம் என்றால் உத்திருஷ்டமான அந்தக்கா ணம்; அந்தக்காணம் சத்துவ மிகுதியோடிருக்கையில் தத்துவ மளி வாக்கியத்தி லந்தக்காண பரிணாம வடிவஞான முதயமாகின் றது. இதனால் சத்துவ சத்தத்தால் லக்ஷணியால் ஞானம் லக்ஷித் கப்படுகின்றது. அவ்வந்தக் கரணபரிணாம ரூபமும் சத்துவு காரியமுமாகிய ஞானம் சொரூபஞான வியாய்த்மாகவுண்டாகின் றமையின் சத்துவசத்தால் லக்ஷித் லக்ஷணியால் சொரூபஞானம்

லகழிக்கப்படுகின்றது. அதனால் முதிர்ந்த சத்துவமெனின் உதார சைதன்ய மென்பது பொருள் அன்மொழித்தொகையால் மேன்மையான சைதன்யர் என்பதாம். பாமேட்டி சுட்டினன் என்பதால் பிரஹ்மா முதலானவர்களுக்கும் காரணத்தன்மையால் எல்லாவற்றினு மேன்மை யென்பது பொருள். - சர்வகாரணத்தன்மையால் சர்வோத் திருஷ்டங் கூறப்படுமாயின் “கூடினும் விடினும் தருமந்தருமியைக் கலக்கும்” என்னு நியாயத்தால் விகாரமுடையதைப் பெறப்பட்டது. அங்ஙனமாகவே நித்திய முத்தத்தன்மை பொருந்தவில்லை யென்னுஞ் சங்கையை ஆகாய திருஷ்டாந்தத்தால் நீக்குகின்றார் துவகொண்டுவ வென் உருமென்பது சொரூபம்.

எங்ஙனம் ஆகாயம் மேகாதிகளிருப்பினு மின்றேனும் நிரவயவத்தன்மையால் அசங்கமாயும் கிஷ்கிரியமாயுமிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே விதுஷங் கிரியையின்றியதுஞ் சங்கமின்றியதாமாய் என்பது பொருள். ஆகேபம் “அது வுண்டாக்கியதுவே நுழைத்தது. வேருகக் காண்போனின்றி. நீ யதுவாயிருக்கின்றாய்” என்பது முதலிய சுருதிகளில் ஜீவபரமாத்மாக்களின் அபேதம் கேட்கப்படுகின்றமையானும் ஜீவனுங்கர்த்தா போக்தரவாயிருத்தல் பிரசித்தியாதவினானும் மீண்டும் ஆன்மா விகாரமுடையதே யென்ற சங்கித்து ஆன்மாவின் கர்த்தருத்துவம் அந்தக்காரண உபாதிவாலாக்கப்பட்டதாகலின் இங்ஙனமின்றெனச் சமாதானம் கூறுகின்றார் சிவஞாயகன் என; அஞ்ஞானவஸ்தையில் ஜீவனை நியமஞ் செய்வதாக விருப்பதால் ஜீவஞாயகனும். சுழற்றம் மணி பேர்ன்று முன்னிலை மாத்திரத்தால் எல்லாக் காரியதாரண சமூகத்தையு மியக்குகின்றமையின் கர்விகாரத்தன்மை பொருத்த முடையதென்பது பொருள். முதிர்ந்த சத்துவனை யென்ற விடத்திற் குறிப்பித்த விஞ்ஞான கனத்தன்மையினை வெளிப்படையாகக் கூறுகின்றார் உக்கிரதவனை என. உக்கிரமெனின் அதிகம் அல்லது அடங்காமையாம் தவமெனின் ஞானமாம் இதனால் மிகுந்த ஞானமுடையவரென்றதாம் “எவருக்கு ஞானவடிவந்தவசோ” என்னு முண்டக சுருதியால் பிரஞ்ஞானகன ரென்

யது பொருள். இங்ஙனமாய் மூவுலக நாதனாகிய அரியை யெம் போதும் வணங்குகின்றேனென தெய்வ வணக்க பரமாகக் கூறப் பட்டது. இனி, குரு வணக்க பரமாக விங்ஙனமாம்:—வசிட்ட தூய் குலனை - சூத்திர கருத்தாவான வேதவியாசரும், மூவுல கிறையாமரியினை - மூவுலக நாதன்னவரியும், முதிர்ந்த சத்து வனை - மிகுந்த சத்துவ குணத்தோடுங் கூடியவரும், உக்கிரதவனை - சர்வஞ்ஞரும், மேவருஞ்சத்தி தனயனற்சத்தனை - காண்டற்கரிய சத்தி முனிவரின் புத்திரரின் புத்திரரும், பரமேட்டியீட்டினனை - பிரஹ்மாவிற்குச் சமானரும், தூவுகொண் மூலில் அமலகம்புரையு முருவனை - மேக நீங்கிய வாசாயத்தைப்போல நீல வருணரும் ஆகிய வியாசபகவானே; சிந்தையிற் றினம் பணிந்திடுவாம் - மனதா லெப்போதும் வணங்குவாம். ஸ்ரீ வசிஷ்ட பகவானுடைய பரம் பராயி லுண்டானமையின் ஸ்ரீ வியாசபகவான் வசிட்டதூய்குலன் எனப்படுகின்றார். “நாராயணன் வியாசர், நேரே சங்கரன் சங் கார்” என்னும் புராணப் பிரசித்த வுசனத்தால் மூவுலகிறையா மரியினை யென்றது வியாச பகவானே. ஈண்டு தப சென்றது ஆலோசனை வடிவஞானம். அல்லது மூவுலகிறையா மரியென் பது மட்டில் தேவதா நமஸ்காரமாகவும் மற்றையது குரு நமஸ் காரமாகவுஞ் சிலர் கூறுவர்.

(அ-கை)—இங்ஙன முதற் செய்யுளாற் பிரகராணாம்பத்தி லபேஷிக்கப்பட்ட விஷய சம்பந்த பிரயோஜனங்களைக் கூறி யிப்போது “கர்மத்தாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட வுலகங்களைப் பிரஹ்மணன் ஆராய்ந்து வைராக்கிய மடைக செய்யப்படாதது செய்கையாலின்று அதனை யறியும் பொருட்டு அங்ஙன் சுரோத் திரியராயும் பிரஹ்ம நீஷ்டராயுமுள்ள குருவை சமீதத்தைக் கையிற் கொண்டனாய்ச் சென்றடைந்தான், அந்த வித்வானுன் வர் சமீபத்தில் வந்தவனும், நன்றாய்ச் சாந்த சித்தமுடையவனும் சமத்தோடுங் கூடியவனுமானவன் பொருட்டு எதனா லகூரமான புருஷனை அறிவானோ அந்த உண்மையான பிரஹ்ம, வித்தை யைச் சத்தியமாகச் சொன்னார்” என்பன முதலிய வுபநிஷத்

வாக்கியங்களை ஆதரித்து நிய்யா நிய்ய விவேகாதி சாதன சதுஷ்டய சம்பன்ன பிரஹ்ம வித்தையின் அதிகாரியைக் கூறுகின்றார். சகல லோகமும் தொழிலினிற் சனித்திடும்தனா புகலு நாசம துறுமெனப் புந்தியூ டோர்ந்தே யகல லாயில் ததைத்தொழி லாலுற லரிதென் றகில மீதினின் றடைந்தனன் விரத்தியை யொருவன் (2)

(பு-ஊ)—ஒருவன் சகல லோகமும் - எல்லா வுலகங்களும், தொழிலினில் - கர்மத்தினால், சனித்திடும்தனால் - உண்டாகின்ற மையின், புகலும் நாசமதுறுமெனப் புந்தியூடுந்ந்து - கூறுகின்ற வழிவையடையுமென்று மனதா லாராய்ந்து, அகில மீதினின்றும் - எல்லாவற்றினின்றும், விரத்தியை - வைராக்கியத்தை, அடைந்தனன் - அடைந்தான். (அ-கை) ஏன் வைராக்கிய மடைந்தானெ னிற் கூறுகின்றார். தொழிலால் - அனுஷ்டிக்கப்பட்ட கர்மத் தினால், அகல லாயிலத்தை - நாசமற்ற பலத்தை, உறல் அரிதெ ன்று - அடையப்படமாட்டாதென்று என்பதாம்.

(ப-ம்)—புண்ணியவானான வெருவன் நான்குவித கர்மங்க ளாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட எல்லா வுலகங்களையும் நாசமுடைய தாக மனதா லாராய்ந்து கர்மத்தா லழிவற்ற பலம் அடையப்படமாட்டாதென்று எல்லாச் சாதன சாத்தியங்களி னின்றும் வைராக்கியத்தை யடைந்தான் என்பது பொருள். (2)

(அ-கை)—எல்லாச் சாதன சாத்தியங்களினின்றும் வைராக்கியமடைந்த புருடன் என் செய்தானெனிற் கூறுகின்றார்.

அவிநாசி பதம்மறி வேட்கையனா யழகார்த்துற வாரெறி மேவினனோர், தவமாயதி யாரெறி யேயுளனாய்த் தனதுண்மை யுணர்ந்தவனாருநாற், கனியாகிய சற்குரு வைச்சரண கதியாக வடைந்தெழு மன்புடனே, புனிதீத பணிந்துபணிந் தழுதேபொருதன்குறை நின்று புகன்றனனே. (3)

(பு-ஊ)—அவிநாசிபதம் - நாசமற்றவான்மாணவ, அறிவேட் கையனாய் - அறியுமிச்சையுடையோனாய், அழகார்த்துறவாம் நெறி

மேவினன் - அழகிய சன்னியாசி மார்க்கத்தை யுடையோனாய், ஓர் தவமா - ஒப்பற்ற தவ சிரோஷ்டராயும், யதியா நெறியேயுள்ளாய் - சன்னியாசியாயும், தனதுண்மை யுணர்ந்தவனாய் - ஆன்மாவின் சத்தியத்துவத்தை யுணர்ந்தவராயுமிருக்கின்ற, அருதாந் கவியாகிய சற்குருவை - அரிய சாஸ்திரங்களிற் பண்டிதத் தன்மை யுடைய சற்குருமூர்த்தியை, சரணாகதியாக வடைந்து - அடைக்கல் ஸ்தான்மாகவடைந்து, ஏழுமன்புடனே-உண்டாகின்ற பக்தியோடு, புவிமீது பணிந்து பணிந்து அழுது - பூமியில் அடிக்கடி விழுந்து நமஸ்கரித்துத் துக்கிதனாய், பொருதன் குறைகின்ற புகன்றன்ன - வருத்துகின்ற தனது குறைவுபாடுகளைச் சன்னிதியினின்று விண்ணப்பித்தான் என்பதாம்.

(ப-ம்)—அறியப்படுதலினாலும் அடையப் படுதலினாலும் ஆன்மா பதமாம். அவ்வினாசிபதம் நாசமற்ற வான்மா. அதை யறிய குரோத முதலிய குணங்களின்றிய சன்னியாசியாய் ஆன்ம நிஷ்டருஞ் சரிவக்குறும் ஆகிய குருவை யடைந்து தீர்க்கமாக நமஸ்கரித்துத் தனது குறைவுபாட்டைக் கூறினான். (3)

(அ-கை)—அவனதபிமத மியாதெனிற் கூறுகின்றார்.

பகமென்ப தடைந்த பராபரனே பவமோடு மிறப் பெனு நீருளதாய்ச், சுகதுன்ப மெனுந்திரை யரார்நரலைச் சுழல்வீழ்ந்து வருந்தி யிருந்தவனாய், மகியின்புறு நிற்பத மேயடையோர் மருவுங்கதி யின்றிய நாயினையே, மிகுமன்பத னுனிதி தாட்டுகொடுநீ மிளி ரார்கலி நின்று மெடுத்தருளே.

(ப-ரை)—பகமென்ப தடைந்த பராபரனே - ஷட்டுண ஐசுவர்ய சம்பன்னரே! மேலுக்கெல்லாம் மேலானவரே!, பவமோடு மிறப்பெனு நீருளதாய் - மிறப்பிறப்பென்னு நீருடைத்தாய், சுகதுன்பமெனும் திரையார் - சுகதுக்கமென்னு மலையுடைய, நரலைச் சுழல்வீழ்ந்து - சுழலுஞ் சம்சாரக்கடவில் விழுந்து, வருத்தியிருந்தவனாய் - நான் வருத்துகின்றவனாயும், மகியின்புறம் நிற்பதமேயடை - உலகிற் கான்ந்தத்தை யுண்டாக்குந் தேவரீர் திருவடித் தாமரைகளை யடைந்தோனாயும் இருக்கின்ற, ஓர் மருவுங்கதி யின்

றியநாயினை - வேறு புகவிடமின்றிய நாயடியேனை, மிகும் அன்பதனால் - அபார கருணையால், நீ - தேவரீர், இனிது ஆட்கொடு - பிரியத்தோடு அடிமைகொண்டு, மிளிர் ஆர்கவியின்றும் எடுத்தருள் - வினங்குகின்ற சம்சாரசாகாத் தினின்றும் கரையேற்றி யருள்வீராகவும் என்பதாம்.

(ப-ம்)—ஏ பகவானே அநேக குற்றமுற்ற சமுசாரசமுத்திரத்தில் விழுந்தநான் தங்கனையே துணையாக வடைந்தேனாக வின், கருணையால் இச் சமுசாரத்தினின்றும் கரையேற்ற வேண்டும்.

(4)

(அ-கை)—இங்ஙனஞ் சீடன் கருத்துணர்ந்த குரு அவனுக்குக் கட்டளை யிடுகின்றார்.

விடம மாம்விட யந்தனின் வேட்கையை விடுத்தே யுடலை யானெனு முளமொழித் துயர்பர வெள்ளியிற் றிடம தாய்நிட்டை யடைந்தனு தினம்பர மான்ம நெடுவிஞ்ஞான் கொண்டவித்தைகா ரியமய னீப்பாய். (5)

(ப-ரை)—விடமமாம் - உயர்வு தாழ்வான், விடயந்தனின் வேட்கையை விடுத்து - விடயத்துள்ள ஆசையைவிட்டு, உடலை நானெனுமுன மொழித்து - தேகோகமென்னும் புத்தியை யொழித்து, உயர்பர வெளியில் - மேன்மையான பரமான்மாவில், நிட்டை அடைந்து - நிலைத்து, அனுதினம் - எப்போதும், பரமான்ம நெடுவிஞ்ஞானங்கொண்டு - பரமான்மாவின் நிலைத்த ஞானத்தினால், அவித்தை காரியமயல் நீப்பாய் - அஞ்ஞான காரியமாய் உடலிலியானென நின்றமயலை யொழிப்பாய் என்பதாம்.

(ப-ம்)—எப்போதும் ஆன்மகாரமாகத் துடர்ந்த விருத்தியை யுடையவனாய்ச் சிரவுண மன்ன நிதித்தியாசன நிஷ்டையிருப்பாயாக. மற்றும் ஆன்ம ஞானத்தினால் மோகமாயும், அவித்தியா காரியமாயும், தேகேந்திரியாதிகளில் ஆன்மபுத்தியாயிருக்கின்றபிராந்தியை நீக்கிவிடு.

(6)

(அ-கை)—கறிப்போந்த பொருளை விரித்துரைக்கின்றார்

பஞ்ச கோசத்தில் யானெ தென்னவே படரு
நெஞ்சை நீத்தெந்த ஞான்று நிர்க் குண வறி வருவாய்
நெஞ்சிலேயிலங் கணந்தசத் தியவொரு நிறைவை
யஞ்சி டாதன வரதமு மகமென வறீர் (6)

(ப-ரை)—பஞ்ச கோசத்தில் - அன்னமய முதலியவைந்து
கோசங்களில், யானென தென்னவே படரும் - நானென்றும்
என்ன தென்றும் விரியும், நெஞ்சை நீத்து - புத்தியைக்கெடுத்து
எஞ்ஞான்றும் - எப்போதும், நிர்க்குண அறிவுருவாய் - நிர்க்குண
மாயும் ஞானவடிவாயும், நெஞ்சிலே யிலங்கு அனந்த சத்திய
ஒரு நிறைவை - இருதயத்தில் வினங்குவதும் அந்த மற்றதும்
நித்தியமானதும் ஆன ஒப்பற்ற பூரணவான்மாவை, நீ, அஞ்சி
டாது - சோர்வின்றி, அனவரதம் - எப்போதும், அகமெனவறி-
நானென்று அறிவாயாக வென்பதாம்.

(ப-ம்)—அன்ன மயாதியாயும் ஆன்ம பரிச்சின்னவேது
வாயும் இருக்கின்ற வைந்து கோசங்களில் யானென தென்னும்
புத்தியைவிட்டு, ஞானவடிவாயும் தேசகால வஸ்து பரிச்சேத
மற்றதும் பிராகபாவ முதலியதின் நியதும் சத்துவாதி குண
மின்றியதும் புத்திசாக்ஷியாயுமிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தை நானெ
ன்று அறிவாயாக “சத்தியம் ஞானம்” ஆனந்தம் பிரஹ்மம் ஆனந்
தம் பிரஹ்ம மென்றறியவேண்டும். ஆனந்தம் ஆத்மா. இவ்
வான்மா பிரஹ்மம். சாக்ஷியும் ஞானமும் கேவலமும்” என்னு
மிவை முதலிய சுருதிகளால் நானே பிரஹ்மமாயிருக்கின்றே
னென வறிவாயாக. (6)

(அ-கை)—ஆகேபம் சாக்ஷியந்த மற்றதெனப் பிரஹ்மத்
திற்குக் கூறப்பட்ட அந்த மின்மை பொருந்தாது. ஏனெனின்,
பிரஹ்மம் ஆன்மாவாதவினும் ஆன்மாவுஞ் சரீரத்தோறும்
ஆன்ம மரணமாகிய நியமலிங்கத்தால் அனுமிக்கப்பட்ட பேத
முடையதாஸுமாம். உலகத்திலும் நீ நானென்னும் பேதப் பிர
சித்தியாலும், பேதமுடையதா யிருத்தலால் என்ற சங்கித்து
நியமலிங்கம் வியதிகரண அசித்தியினாலும் (சபகத்திலின்மை)

ஆமக விருத்தமாதவினாலும் கூடாதென் வயிப்பிராயங்கொண்டு உலகப்பிரசித்த பேதம் பிராந்தி மாதிரம் என விரண்டு திருஷ்டாந்தங்களுற் கூறுகின்றார்.

நீர்பேதம் பன்மையினை யின்ன்றனக்கு நிகழ்த்தியிடு
நீர்மை போலும், மார்குடங்க ளாதிபன்மை யம்பரத்திற்
காற்றியிடு மத்னைப் போலுஞ், சீர்ச்சருவ காலமனி காது
மெனச் செறிரினது மதிச்சான் றிற்கே, யேர்மதியின்
பேதமது பன்மையினை யியற்றுமென் விதயத் தோர்வாப்

(ப-ரை)—இன்னறனக்கு - சூரியனுக்கு, நீர் பேதம் - வாலி
கூப தடாகாதி தண்ணீரின் பேதம், பன்மையினை - நாநாத்
துவத்தை, நிகழ்த்தியிடும் நீர்மைபோலும் - உண்டாக்குந்தன்
மைபோலும், அம்பரத்திற்கு - ஆகாயத்திற்கு, ஆர்குடங்கன்றி-
யண்ணாற் பொருந்திய குட முதலியவை, பன்மை - நாநாத்து
வத்தை, ஆற்றியிடும் அதனைப்போலும் - உண்டாக்குவதைப்
போலும்; ஏர்மதியின் பேதமது - உபாதிபாகப்பொருந்திய அந்
தக்கரண் வேற்றுமைமயானது, சீர் - சிறப்பாய், சருவ காலம்-
எப்போதும், அவகாரமென் - விகாரமின்றி, செறி - நினது
மதிச்சான்றிற்கு - பொருந்திய வுனது புத்திசாகியான் ஆன்மா
விற்கு - பன்மையினை, நாநாத்துவத்தை - இயற்றுமென் -
உண்டாக்குமென்று, இதயத்தோர் வாய் கருதிக்கொள்வாயாக
வென்பது.

(ப-ம்)—ஒரே சூரியன் நீரின் பேதத்தால் நாநாவாவதுபோ
லும் ஒரே ஆகாயங் கடாதினளின் பேதத்தால் நாநாவாவது போ
லும் உன் புத்திசாகியாகிய வினாரமற்ற வான்மாவும் புத்தியின்
நாநாத்தன்மையால் பேதமுடையதாகத் தோன்றுகின்றது.
“ஒரே தேவன் எல்லாப் பூதங்களிலும் ரகசியன் சர்வ வியாபி
சர்வ பூதத்திற்கு மந்தராத்மா. கர்மத்தைக்காண்போன் சர்வ
பூதத்திலும் வசிப்பவன் சாகியும் சேதனமும் கேவலமும் நிரீக்
குணமும் ஒருவராயிருந்து நாநாவாகச்சரித்தார். ஒன்றாயிருப்
பவரை நாநாவாகக் கற்பிக்கின்றார்கள், ஒன்றாகவே பார்க்க

வேண்டும். சுண்டு நானாவற்பமுமின்று. ஒன்றே அத்வைதம்
ஒரே பூதந்மா எல்லாப்பூதங்களிலும் நிலைத்திருக்கின்றார். ஒன்
றுகவும் நானாவாகவும் காணப்படுகின்றார். ஜலசந்திரன்போன்று
வேறு பிரிக்கப்படாது பூதங்களில் வேறு பிரிக்கப்பட்டது
போன்றிருக்கின்றது" என்பது முதலிய சுருதி ஸ்மிருதிகளால்
ஆன்மா வென்றெனக் கூறப்பட்டிருத்தலின் கூறிய அனந்தம்
பொருந்தியது (7)

(அ-கை)—ஆகேபம் அங்ஙனமாயினும் ஆன்மா சம்சாரி
யாதலினால் எங்ஙனம் பிரஹ்மமாத் லென்று சங்கித்துச் சகல
சம்சார தர்மத்தோடுங் கூடின. அந்தக்காண வுபாதியாலாக்
தப்பட்டமையின் ஆன்மா சம்சாரி போன்றிருக்கின்றது. உண்
மையில் அசம்சாரியே யெனக் கூறுகின்றார்.

சூரிய னொளியை யொப்பச் சுயம்பிர காச மாகி
யேரவி காரி யாகி யிருக்குமுன் னாலெஞ் ஞான்றுஞ்
சீருல கினர்தஞ் சித்த சரிதத்தைத் தெரித லாலே
யாரசும் சாரி யென்றே யறிகுதி மைந்த் நேரீ. (8)

(ப-ரை)—சூரிய னொளியை யொப்ப - சூரியப் பிரகாசம்
போன்று, சுயம் பிரகாசமாகி - தன்னே விளங்குகின்ற, ஏர் அவி
காரியாக இருக்கும் உன்னால் - பொருந்திய விகாரமின்றி யிருக்கு
முன்னால், சீர் உலகினர்தம் - சிறந்த வன்கத்தவரது, சித்த சரி
தம் - புத்தியின் சுஞ்சாரம், எஞ்ஞான்றும் - எப்போதும், தெரி
தலால் - அறியப்படுகின்றமையின், ஆர் அசம்சாரியென்று - பொ
ருந்திய சம்சாரமின்றியவனென்று, மைந்தனே - சீடனே, நீ
அறிகுதி - நீ யறிவாயாக வென்பதாம்.

(ப-ம்)—எல்லா விஷயங்களையும் ஒரேகாலத்தில் விளக்கு
கின்ற சூரியப் பிரகாசம்போன்று சுயம் பிரகாசமாய் விகாரமின்
றிய வுன்னால் பிராணிகளின் புத்தி சுஞ்சாரமனைத்தும் அறியப்படு
கின்றதால் ஆன்மாவான வுனக்குப் பந்தமின்று. (8)

(அ-கை)—ஆகேபம் ஆனால் ஆன்மாவிகாரமின்றியதெனின்
இச்சரிதத்தில் பரிணாமி யார்? புத்தியே பரிணாமி ஆன்மாவன்

றெனின் அது வெக்காணத்தாலெனின் கூறுகின்றார். ஆவது ஆன்மா சுயம்பிரகாசமானதால் தன் விஷயராகாதியை வினக்கும் பொருட்டு எவ்வனம் பரிணாமமடைவதின்றோ அங்ஙனமே புத்தியும் பிரகாச வியல்புடையதாகவின் தன் விஷய சத்தாதியை வினக்கும் பொருட்டு ஆன்மாவைப்போலும் தீபத்தைப்போலும் பரிணாம மடைவதின்றென் வாசங்கித்தக கூறுகின்றார்.

விடயங்க ளவற்றாற் புந்தி விரும்பியே யுபரா கத்தை விடயநிச் சுயத்தை யாற்றி விளக்கிடு மதனா லேயே விடயங்கண் மதியி னுக்கு விளங்கிடும் விளங்கா வாரு மடர்பரி னுமி யாகு மாதலாற் புந்தி மைந்தா.

(9)

(ப-ரை)—புந்தி - புத்தி, விடயங்க ளவற்றால் - விடயங்க னோடு, உபராகத்தை - சம்பந்தத்தை, விரும்பி - அபேகித்து, விடயநிச்சயத்தை ஆற்றி - விடய நிச்சயஞ்செய்து, விளக்கிடும் - பிரகாசிப்பிக்கும், அதனால், விடயங்கண் - பொருள்கண், மதியினுக்கு - புத்திக்கு, விளங்கிடும் - சில விளங்குவனவாம், விளங்காவா ரும் - சில விளங்காதனவாம், ஆதலால் மைந்தா! - சீடனே!, புந்தி - புத்தி, அடர் பரிணாமியாகும் - மிகுந்த பரிணாமமுடைய தாம் என்பதாம்.

(ப-ம்)—ஓர் பதார்த்தம் மற்றோர் பதார்த்த வடிவாகப் பொருந்துதல் உபராகமாம். அதுவும் சிலவிடத்தில் ரூபத் திற்கு வேறு ரூபத்தோடு உண்டாகின்றது. எவ்வனம் படிக்கத் திற்கு ஜபாகு சுமத்தோடுபோலவும். சிலவிடத்தில் ரூபதாவிற்கு ரூபத்தோடு உண்டாகின்றது. எவ்வனம் சாக்ஷிக்கு சாக்ஷியத் தோடு உண்டாகின்றதபோல், புத்திக்கு அறியத்தக்க பொருட் கூட்டத்தோடு முண்டாகின்றது. ஆண்டு சாக்ஷிசாக்ஷியத்தி னுப ராகத்தை யபேகித்து வேறென்றால் சாக்ஷியத்தின் நிச்சயஞ் செய்கின்றதின்று. மற்று யாதெனின் சாக்ஷி சுயம் பிரகாசமாத லின் சாக்ஷியத்தி னுபராக மாந்திராத்தால் சாக்ஷியத்தின் சாதக முண்டாகின்றது. புத்தியோ அறியத்தக்கதின் உபராக மாந்திரத் தால் அதைச் சாக்ஷிப்பதின்று மற்று யாதெனின் அறியத்தக்கதின்

உபராகத்தை யபேகித்தலினாலும், சைதன்ய பலத்தைப் பற்று தலினாலும் சந்த முதலிய பொருள்களின் வினக்கத்தை யுண்டாக்குகின்றது. புத்திக்கு அறியப்படும் பதார்த்தத்தோடுண்டா மவ்வுபராகமும் கிரமமாகவும் சில பொருள்களோடு முண்டாகின்றது. அதுவும் சில விஷயங்களின் வினக்கமாகிய காரியத்தால் கருத்தக்கது. சில விஷயங்களோடு உண்டா முபராகமும் புத்தியின் பரிணாமமின்றிப் பொருந்தவதின்று. இங்ஙனமாகவே புத்தி கிரமமாக விஷயங்களோடு பரிணாமமாகிய வுபராகத்தை யபேகித்து விஷய நிச்சயஞ் செய்கின்றது. ஆகையால் விடயங்கள் சில அறியப்பட்டனவாகவும் அறியப்பட்ட தனவாகவும் இருக்கின்றன. இத்னா புத்தியே பரிணாமமுடையது ஆன்மாவன்று.

(9)

(அ-கை)—ஆகேபம் புத்தியைப்போன்று ஆன்மாவும் கிரமமாகக் காணும். வினக்கத்தால் தனது விஷயமான புத்தி முதலிய வற்றை வினக்கும்பொருட்டுக் கிரமமாகப் பரிணாமம் அனுமானிக்கத் தக்கதாம் என்றுசங்கித்து புத்தி யதன் விருத்தி ஆகிய இவைகளை ஒரேகாலத்தில் ஆன்மா வினக்குகின்றமையின் இங்ஙனமின்றெனக் கூறுகின்றார்.

மதிவி ருத்திகள் சந்தத மலருந்தன் னெனியா
லதனி னாலவி காரியிவ் வான்மநல் லொளியும்
விதமு தும்பரி னாமிய தாகுமேல் விரியிம்
மதிவி ருத்திகண் ஞாதவஞ் ஞாதமாய் மலரும். (10)

(பரை)—தன்னெனியால் - ஆன்மப் பிரகாசத்தால், மதி விருத்திகள் - புத்திவிருத்திகள், சந்ததம் - எப்போதும், அலரும் - வினங்குகின்றன, அதனினால் - அவ்வேதுவாய், இவ்வான்மநல்லொளியும் - பிரகாசவடிவ வபரோக்ஷவான்மாவும், அவிகாரி-விகாரமின்றியதாம், விதமுதும் - நாநாவிதத்தோடுங்கூட - பரிணாமி அது ஆகுமேல் பரிணாமமுடையதாக அவ்வான்மாவாகுமேல், விரி-விரிந்த, இம்மதி விருத்திகள் - இந்தப் புத்திவிருத்திகள், ஞாதவஞ்ஞாதமாய் மலரும் - அறியப்பட்டனவாகவும் அறியப்படாதனவாகவும் வினங்கும் என்பதாம்.

(ப-ம்)—சித்ருபவான்மா புத்திவிருத்திகளை யெல்லாம் எப்போது மறிகின்றதாகலின் விகார முதலிய பரிணாமமற்றதாம் பரிணாமமுடையதேல் புத்திவிருத்திகள் அறியப்பட்டனவாகவும் அறியப்படாதனவாகவும் ஆகும். அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எல்லாப் புத்திவிருத்திகளையும் ஆன்மா வொரே காலத்தில் விளக்குகின்றது. (10)

(அ-கை)—ஆன்மா பரிணாமமுடையதேல் அறியப்பட்ட அறியப்படாத பிரசங்கத்தாற் றோடங் கூறப்பட்டது. ஆன்மாவா சங்கையாம் இஃதெங்களுக்குத் தோடமின்று அங்ஙனமே காணப்படுகின்றமையின் எனிற் கூறுகின்றார்.

பரிசுத்த வறிவா முன்னாற் பகலிர வுளத்திற் பாயுஞ் சரிதங்க ளெவையுந் காணுந் தகைமையா மதனி னானே யெரிபுத்திப் பகுப்ப தான வியல்புனக் கிலதெப் போது முரமந்த வேது வாலே யொப்பிலா யுளத்தி னேடே (11)

(ப-ரை)—பரிசுத்தவறிவா முன்னால் - களங்கமின்றிய சித்து வடிவ ஆன்மாவான வுன்னால், பகல் இரவு, உளத்தில் பாயும் சரிதங்கள் எவையும் - எப்போதும் புத்தியின் சஞ்சார மனைத்தும், காணுந்தகைமையாம் - அறியப்படுவனவாம், அதனினால் - அவ் வேதுவால், உனக்கு எரிபுத்திப்பகுப்பதான வியல்பு - பிரபையுடைய புத்தியின் வேறுபாடான தன்மை, எப்போதும் இலது ஒருபோதுமின்று, உரம் அந்த ஏதுவாலே - நிச்சயமான அக்காரணத்தால் உளத்தினேடு - புத்தியோடு, ஒப்பிலாய் நீசம மற்றவன்.

(ப-ம்)—அசங்க சித்ருபவான்மாவான வுன்னால் புத்தி சஞ்சாரப் பிரகாரம் யாண்டு மறியப்படுகின்றமையின் புத்தியின் பேதருணமான பரிணமித்தன்மை உனக்கின்று. இதனாற் புத்தியே பரிணமியாதலின் ஆன்மா புத்தியின் வேறென்பது பொருள். (11)

(அ-கை)—ஆகேபம் புத்தியே அறிவுதம் அறியப்படுவது மாயிருத்தலின் ஆன்மா புத்தியின் வேறென்றது பொருத்தமின்

றியது. ஆகையால் புத்தியை யறிய காரணமான் சிதாத்தமா புத்திக்கு வேருக வின்றென புத்தமதானுசாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தவின் என்ற கங்கித்துக் கூறுகின்றார்.

விடயமது தமிழ்விடயத் தன்மையது மெவ்வகையால் வெளிய தாகுந், திடமதிக டமின்மாட்டு மையுமின்றித் திருசியத்வஞ் சித்த மாகு, நெடியவிது வெதனாலிங் கத னுணே நிகழ்மதியின் விருத்தி யாவும், புடர்விடயத் தன்மையதாற் குடமாகி கடுப்பப்பர விடய மாமே. (12)

(ப-ரை)—விடயமதுதமிழ் - விடயங்களில், விடயத்தன்மையதும் - திருசியத்வமும், எவ்வகை - எங்ஙனம், வெளிய தாகும் - வெளிப்படையோ, திடமதிகள், தமிழ் மாட்டும் - அங்ஙனம் திடமான புத்திகளிடத்திலும், ஐயமின்றி - சந்தேகமின்றி, திருசியத்வம் - திருஷ்டாவால்றியப்படுந் தன்மை, சித்தமாகும் - வெளிப்படையாம், இங்கு - ஈண்டு, நெடியவிது - நீடித்தவிது, எதனால் - எவ்வேதனாலோ, அதனுணே - அத் திருசியத்தன்மையானே, நிகழ்மதியின் விருத்தியாவும் - விளங்குகின்ற புத்தி விருத்தியினைத்தும், புடர் விடயத்தன்மையதால் - விரிந்த விடயமாகத் தன்மையாயிருத்தலால், குடமாகிகடுப்ப - கட்டாகிகளைப் போன்று, பரவிடயமாம் - வேருென்ற ஸ்றியப்பட்டவைகளேயாம்.

(ப-ம்)—சென்தாரந்திகள், வைபாவிதிகள், யோகாசாரன் மரத்தியமிகள் ஆகிய இப்பவுத்தருள் சென்தாரந்திகளால் “கிரகிப்பது கிரகிக்கப்படுவது” என்னும் புத்திபேதமுடையதைப் போற் குறிக்கப்படுகின்றது” என்ற விப்புத்தர் வாக்கியத்தில் புத்தியே கிரகிப்பதுங் கிரகிக்கப்படுவதுமென் றங்கீகரித்திருக்கின்றமையின் சம்சய மின்றிப் புத்திகளில் திருசியத் தன்மையிக வெளிப்படையாம். கட முதலிய விடயங்கள் ஜடமாகையாற் திருசியமென்று வாதிப் பிரதிவாதிகளுக்குச் சம்மதம் போன்று உன் மதத்திலும் திருசியத் தன்மையாகி திருஷ்டாவால் வியாபிக்கப்படல் அவ்விரண்டு வாதிகளுக்குச் சம்மதம்.

புத்தி திருசியமென் வுபயவாதி சம்மதமாதலின் அதன் வேருண் சாக்ஷியினால் நன்றாக அறியப்பட்டது திருசியமாதலின் கடாதி போன்று என்பது பொருள். (12)

(அ-கை)—அங்ஙனமாக கால்புத்திகள் தங்கனாலும் அன்னியத்தாலும் அறியப்படுவன வாகுக; விரோதமின்மையா வென்ற சங்கித்துக் கூறுகின்றார்.

அன்னியமாததனினு லன்வரத மெதனினு லறிவதா ருந், தன்னியல்பை யதனினு லறியாத தன்மையதிவ் விட யம் யாது, மின்னவகை யன்னியத்தா லிவவுளங்க ளிலங்கி யிடே மியல்பி னாலே, தன்னியல்பை யறியாத தன்மையதாளு சகவிடய மவைகள் போன்றே. (13)

(ப-ரை)—இவ்விடயம் யாதும் - இந்த விடயங்களெல்லாம், அனவாதம் - எப்போதும், அன்னியமாததனினால் - தமக்கு வேருகிய புத்தியினால், எதனினால் - எவ்வேதுவால், அறிவதா ரும் - அறியப்படுவனவாகுமோ, அதனினால் - அவ்வேதுவால், தன்னியல்பை-தமது தன்மையை, அறியாத தன்மையது-அறிய மியல்பின்றியன, இன்னவகை - இங்ஙனம், இவ்வுளங்கள்-இந்தப் புத்திகள், அன்னியத்தால் - தமக்கு வேருகிய ஆன்மாவால், இலங்கியிடும் இயல்பினாலே - விளங்குந் தன்மையினானே, தன்னிய ல்பை யறியாத தன்மையதாம் - தமது தாம்த்தை யுணராதன வாம், சகவிடய மவைகள்போன்று - உலகவிடயங்கள் போன்று.

(ப-ம்)—கடாதி விடயங்கள் அன்னியினு லறியப்படுவனவா யத் தங்கனால் தங்களை யறியாதனபோன்று புத்திகளும் தங்களுக் கன்னிய சாக்ஷியினு லறியப்படுவனவாய்த் தாங்கள் தங்களை அறி வனவன்று. ஏனெனின், கடாதி விடயங்கள் காண்பதும் காணப் படுவதுந் தாமேயார்கில் கீர்ம கருத்துருபாவ விரோதமாம் அங்ங னமே ஈண்டும் விரோதமாம். புத்தி, யதன் விருத்திகளும் கட முதலியன போன்று அறியப்படுவனவாதலின் வேருண் சாக்ஷி யங்கேரிகக் வேண்டியது வேண்டவே புத்தி சாக்ஷியும் ஞானவடி வமும் பரிசேசேதமற்றதும் சத்தியமும் குணமற்றதும் ஹிருதயத்

துள்ளதும் ஆன் வான்மாவை பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனென்று அறியென முன்னதனோடு சம்பந்தமென்பது பொருள். (13)

(அ-கை)—ஆகேபம் பிரஹ்மம் ஆன்மாவாதலினாலும், ஆன்மா வகங்கார குண்முடைய தாதலினாலும் பிரஹ்மம் நிற்குணமென்னுங் கூற்றுப் பொருத்தமின்றியதாமென வாசங்கித்து அகங்காரம் புத்தியின் பரிணாமாதலி ன்ங்னமின்றெனக்கூற, புத்திக்கு இரண்டு விருத்திகளைக் கூறுகின்றார்.

அனவாதம் விவகார தசையதனில் விடயவா காரமாகி, மனும்விருத்தி யொருவகையாய் மனந்தனக்கு மருவுமதை விடய மாக்கி, நனியகமென் றுன்னுமற்ற விதமாயும் விருத்தியொன்று நனுக லாகுந், தனதொளி யிலிலங்கலான் மதிதருமந் தனக்கிலையென் றுளத்தி லோர்வாய். (14)

(பு-ரை)—மனந் தனக்கு - புத்திக்கு, அனவாதம் - ஏப்போதும், விவகார தசையதனில் - விவகார காலத்தில், விடய வாகாரமாகி - திருசியாகாரமாய், விருத்தி - எண்ணம், ஓர் வகையாய் - ஒரு பிரிவாய், மனும் - பொருந்தும், மருவுமதை - பொருந்திய வவ்விட யாகார விருத்தியை, விடயமாக்கி - திருசியமாக்கி, விருத்தியொன்று - ஓர் எண்ணம், நனியகமென் றுன்னும் - மிகவும் நானெனக் கருதுவதாய், மற்ற விதமாய் - வேறோர் பிரிவாய், நனுகலாகும் - பொருந்துவதாகும், மதிதருமம் - புத்தி தருமமான இவ்விருவகை விருத்திகளும், தனதொளியி லிலங்கலான் - ஆன்ம வினக்கத்தால் வினங்கப்படுவனவாகவின், தனக்கிலையென் றுளத்தி லோர்வாய்-அறியுமான்மாவான வெணக்கித் தருமமின்றென மனதில் நிச்சயிப்பாயாக.

(பு-ம்)—வியவகார தசையில் எக்காலத்தும் புத்திக் கிரண்டு வித விருத்திகளுண்டு. அதிலொரு விதம் திருசிய கடாதி யாகாரமாயிருக்கும் மற்றையது அவ்விருத்தியை விடயம் பண்ணுவதாக கடத்தைக் காண்கின்றேனெனக் காண்போ னாகாரமாயுளது. இவ்விரண்டுவித விருத்திகளும் சித்ஷடிவ வான்மாவால் அறியப்

படுதலின் புத்தியின் தர்மங்களே ஆன்மாவின் தருமமன் றென்பது பொருள். (14)

(அ-கை)—அங்ஙனமாமேல் அகங்காரம் ஆன்மாவின் தருமமாக விளங்குதல் எங்ஙனங் கூடுமெனின், அத்தியாசத்தாற் கூடுமெனக் கூறுகின்றார்.

தனநி நியல்பான் மனத்தினுடைத் தனது குணமாயினும் புருடன், நனது தரும மெனப்பிறங்கு மெதனாலதனார் ரூபனென், மனதின் விருத்தியிது தனையே மடமை மிகுத்த மகியோர்கள், பிணம நிலலா வான்மகுண மெனவே பிறழ்ந்திங் கறிகுவரால். (15)

(ப-ரை)—தனதின் இயல்பால் - நானென்னும் விருத்தி இயல்பாக, மனதினுடைத்தனது குணமாயினும் - புத்தியின் சொந்த குணமேனும், புருடன்றனது - புருடனது, தருமமென், தருமம் போன்று, பிறங்கும் - விளங்கும், எதலைதலை தான்- எவ்வேது வானிங்ஙனம் விளங்குகின்றதோ அவ்வேதுவானே- நானென் - அகமென் றெழுகின்ற, மனதின் விருத்தியிதுதனையே - இந்தப் புத்திவிருத்தியையே, மடமை மிகுத்த மகியோர்கள் - இப்புலியிலுள்ள அறிவீனர்கள், பிணமநிலலா - வேறு படாத, ஆன்மகுணமென - ஆன்மாவின் குணமென்று, பிறழ்ந்திங்கறிகுவர் - விபரீதமாய்ச் சம்சாரத்தில் அறிவார்கள்.

(ப-ம்)—அகங்காரம் இயல்பாகப் புத்தியின் குணமேனும் அவிவேகத்தினில் ஆன்மாவின் குணம் போன்று விளங்குகின்றது. அதனால் அவிவேகி ஜனம் ஆன்மகுணமாக வறிகின்றதேனும் விவேகிஜனம் அங்ஙனமறிகின்றதின் றென்பது பொருள். (15)

(அ-கை)—அகங்காரமான் மதர்மமாகாதாயின் அக்கால் அவ்வகங்காரமுண்டாகா திருத்தலே நலம் என்றால் அங்குக் கூறுகின்றார்.

உலகினர் தமைமேர கிக்கு முயரதற் பவித்தி டாதே
 னுலகரித் தொழில்க ளொன்று மனுபவித் திடலொ ணாதே
 யிலகது வான்ம தன்ம மெனக்கொள லிலதெஞ் ஞான்று
 பலவிட பா னுபோகப் ப்பனில தர்மக் காலே. (16)

(ப-ரை)—உலகினர் தமை மோகிக்கும் - ஜனங்களை மயக்
 கஞ் செய்வதான, உயர் அது உற்பவித்திடாதேல் - விவகார
 மேன்மையதான அவ்வகங்காரம் உண்டாகாதாயின், உலகர் -
 உலகத்தார், இத்தொழில்கள் ஒன்றும் - ஸ்ரானபோஜன முதலிய
 வித்தொழில்களொன்றேனும், அனுபவித்திடல் - அனுபவித்த
 லானது, ஒனது - பொருந்தாது, இலகது - விளங்குகின்ற
 வவ்வகங்காரம், எஞ்ஞான்று - எக்கால், ஆன்மதன்மமெனக்
 கொளலிலது, ஆன்மாவின் தர்மமென வறிதலின்றே, அக்கால்-
 அஞ்ஞான்று, பல விடயானு போகப்பயனிலதாம் - பல விடயங்
 களை யனுபவிக்கும் பல மின்றியதாகும்.

(ப-ம்)—தேவதைகளையும் மயக்கும் அவ்வகங்கார விருத்தி
 யுண்டாகாதேல் நான் செய்கின்றேன் நான் அறிகின்றேன் என்பது
 முதலிய விவகார மார்க்கத்தை ஜனம் அனுபவிக்காது.
 ஆகையால் அகம் விருத்தியுண்டாதல் அவசியமாம். அத்தியா
 சத்தால் அகம் விருத்தி ஆன்மகுணமாக அனுபவிக்கப் படாதேல்
 விஷயானுபவம் பொருந்தாது. ஏனெனின் “ஆன்மாவின் காமத்
 தின் பொருட்டு எல்லாம் பிரியமுடையதாகின்றது. அரசம்
 பழத்தை நன்றாய்ப் புரிகின்றது. நிரக்குணம் குணத்தை யனுப
 விப்பது” என்னு மிவை முதலிய சுருதியான் ஆன்மா விவகார
 தகையால் விஷயானுபவமுடைய தென்னும் வெளிப்படை வீணா
 கும். ஆகையால் அத்தியாச வழியாக விவகார காலத்தில்
 அகங்காரம் ஆன்ம தர்மமென வங்கேரிக்கவேண்டு மென்பது
 பொருள். (16)

(அ-கை)—விபக்ஷத்தில் (ஆன்மாவின் குணமன்று என்ப
 தில்) தோஷங் கூறுபவராய்க் கூறிப்போந்த பொருளைப் பின்
 னிரண்டு செய்யுட்களால் விரிக்கின்றார்.

மனந்தனக்கு விடயவுரு விருத்தியொரு விதமாயே
மருவு மாயி, னுனுங்குடங்கண் முதலியன் வெர்ப்பாரு
முளவிருத்தி யதனை நாடிப், பனும்புருடன் றன்துணர்வும
பரிணாம மதுதனையேபற்றுதாயின், மனுங்குடங்க ளாதிய
போல் விருத்தியதே மருவுமென் மதித் திடாயே. (17)

(ப-ரை)—மனந்தனக்கு - மனதிற்கு, விடயவுருவிருத்தி-
விடயாகாரமான விருத்தி, ஒருவிதமாய் - ஒரே விதமாகவே,
மருவுமாயின் - பொருந்துமாயினும், உனுங்குடங்கண் முதலி
யன் - கருதுங்குட முதலியவற்றின், ஒப்பாரும் - சமாதார
மாகும், உளவிருத்தியதனைநாடி - மனதின் விருத்தியை விடய
மாக்கி, பனும்புருடன் றன்துணர்வும - சொல்லாநின்ற திருஷ்
டர்வினா காரஞானமான, பரிணாமது தனையேபற்றுதாயின் -
பரிணாமத்தை யடையாதாயினும், மனுங்குடங்கனாதியபோல்-
பொருந்திய திருசிய குடமுதலியவைபோன்று, விருத்தியதே-
திருசிய விருத்தியே, மருவுமென் மதித்திடாய் - ஒரே விதமாய்
மரும் என கருதுவாயாக.

(ப-ம்)—மனதிற்கு விடயாகார விருத்தி யொன்றே
யுண்டாயினும் கடாதார புத்தி விருத்தியை யபேக்ஷித்து அதி
யாசத்தினால் ஆன்மாவான திருஷ்டாவினாகார பரிணாமமங்கேரிக்
கப்படுவதின் ருயினும் அக்கால் திருசியாகார விருத்தி யொன்றே
யுண்டாம் திருஷ்டா வினாகார விருத்தியே யுண்டாகாது. (17)

(அ-கை)—ஆகேபம் அங்ஙனமே யாகுக் எங்களுக்கு யாது
கெடுதி யெனிற கூறுகின்றார்.

அறிவானு மறிபொருளு மாகியநல் லான்மாவும் புத்தி
தானுஞ், செறியானென் னபிமான மதுவாத லிலதாகித்
திதிய தாங்கூர், திறமான வபிமான வழித்தாய விவகாரந்
திகழ்வ தான், நெறியீதை யொருஞான்று முலகினை
நிகிலருமே மருவி டாரே. (18)

(ப-ரை)—அறிவானும் அறிபொருளும் - திருஷ்டாவும் திரு
சியமுமாகிய, நல் ல ஆன்மாவும் புத்திதானும் - ஆனந்தவடிவ
வான்மாவும் புத்தியும், செறி - பொருந்திய, யான் என்ன - நான்

என்று, அபிமான மதுவாதல் இலதாகி - அபிமான மற்றதாய், திதியதாங்கால் - நிலபெறுமாயின், திகழ்வதான - வினங்குகின்ற, திறமான - திடமான, அபிமான வழித்தாய விவகாரம் - அபிமானத்தை முன்னிட்ட விவகாரமான, நெறியிதை-இம்மார்க்கத்தை, உலகினுள் நிகிலருமே - உலகத்தவர்னைவரும், ஒரு ஞானமும் - ஒருபோதும், மருவிடார் - பொருந்திடார்.

(ப-ம்)—காண்பதாயும் காணப்படுவதாயுமுள்ள சிதாத்மா புத்தி ஆகிய விவைகள் நானென்ற திருஷ்டாவி னொர பரிணாமியின்றிய தாருங்கால் நான்கின்றேன் நான் செய்கின்றேன் என்ற வபிமானத்தை முன்னிட்ட விவகார மார்க்கத்தை ஜனம் அனுபவிக்கமாட்டாது. இது கருத்து, காண்போர் னொரமாகவும் காணப்படுவதி னொரமாகவும் புத்திவிருத்தி யிரண்டு பிரதாரம். ஆண்டு கண் முதலிய பொறி வழியாகக் க்டாதி பொருள்களோடு புத்தி சம்பந்த முடையதாகையில் திருசி யாகாரமாய் பரிணமிக்கின்றது. இங்ஙனமாகையில் புத்தி சாக்ஷியாக அதில் பிரதிவிம்பித்த வான்மாவினிடத்தில் காண்போர் னொர பரிணாமம் அத்தியாசம் யண்ணப்பட்டிருத்தலின் ஆன்மாவும் காண்போர் னொர மாயதுபோர் லாகின்றது. அதனால் ஆன்மா நான் செய்கின்றேன் நான் அனுபவிக்கின்றேன் என்பது முதலிய விவகாரம் உடையதுபோர் லாகின்றது. நிரவயவமும் சித்து வடிவமுமான வான்மா வியல்பாக, விவ்விவகார முடையதன்றென்ப பொருள். (18)

(அ-க)—அகங்காரத்தை முன்னிட்டது விவகாரமென்னும் பொருளில் சுவாஸூபவத்தை பிரமாணிக்கின்றார்.

நோக்கு கின்றேன் யானென்ன முன்னுண் மதியினுன்னி, நோக்கிடும் விழியைப் பின்னர்விட யத்தினுழைவித் தாற்போற்; கேட்குத லாதியான கிளர் வெளி யாதி யின்ற, னீக்கருங் குணங்க னுடுநிலைமையித் தகையே யன்றோ. (19)

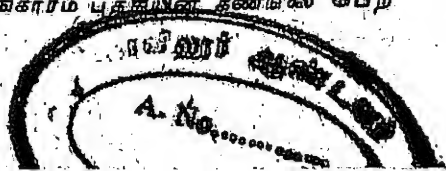
(ப-கா)—யான், நோக்குகின்றேன்-பார்க்கின்றேன், என்ன முன்னம் - என்று முதலில், நுண்மதியின் உன்னி - நுட்பமான

புத்தியாற் கருதி, பின்னர் - அவ்வெண்ணத் தனந்தரம், விழியை - கண்ணை, விடயத்து - திருசியங்களில், நுழைவித்து - சம்பந்தமாக்கி, நோக்கிடும் - புருடன் அத்திருசியத்தைக் காண்பன், போல் - அங்ஙனமே, கேட்குதலாதி யான் - கேட்கப்படுவனவா திய, கிளர் வெளியாதி யின்றன் - விளங்கும் ஆகாயாதிகளின், நீக்கருங் குணங்களுடும் - நீக்கற்கரிய சத்தாதி குணங்களிடத்திலும், நிலைமையித்தகையே - முன் கேட்கின்றேனென் துண்மதியாற் கருதி பின் செவியைச் சத்தாதி குணங்களிற் சம்பந்திப்பித்து அதனை அறிவன்.

(ப-ம்)—முதலில் நான் பார்க்கின்றேனென்ப புத்தியிற் சித்தித்து பின்னர் விழியைத் தனது விஷயமான ரூபத்தைக் குறித்துப் பிரோனை செய்கின்றான். அங்ஙனமே கேட்கின்றேன் முகர்கின்றேனென் செவி முதலியவற்றைத் தங்கன் விஷயமான சப்த முதலியவற்றைக் குறித்து எவ்கின்றனென்பது பொருள்.

(அ-கை)—சவானுபவப் பிரமாண சித்தியின் பொருட்டுச் சுருக்கிக் கூறுபவராய்த் தொடங்கிய பொருளை முடிக்கின்றார். ஒருவரு மகங்கா ரத்தை விடுத்தொரு பெருமுதுஞ் செய்ய மருவிவ காரர் தன்னை யடைந்திட லகிலத் தின்றார் தெரிதரில் வேது வாரேல் திகழ்விவ கார மார்க்க மருவிட வேதுத் தன்மை மதிக்குறந் திடம தாயே. (20)

(ப-ரை)—அகங்காரத்தை, விடுத்து-நீத்து, ஒருவரும்-யாதா மொருவரோனும், ஒருபொழுதும் - ஓர் காலத்திலேனும், செய்யும் - இயற்றற்பாலதாய், விவகாரத்தன்னை - தொழிலை, அடைந்திடல் - இயற்றுதல், அகிலத்தின்றும் - உலகத்திலுதாம், தெரிதரு - அறியா நின்ற, இவ்வேதுவாரேல் - இக்காரணத்தால், திகழ்விவகார மார்க்கம் - விளங்குகின்ற விவகார வழியை, மருவிட வேதுத்தன்மை, - அனுசரிப்பதற்குக் காரணமாக, திடமதாய்-நிச்சயமாய், மதிக்குறம் - அவ்வகங்காரம் புத்தியின் தன்மலை பெற்றிலங்கும்.

(ப-ம்)—உலகிலொருவரு மொருபோதும் அகங்காரத்தை யொழித்து முழுக்கு, உணவு முதலிய விவகாரத்தை இயற்றுராத லின் புத்தியின் அசம் விருத்தி விவகாரத்தின் பொருட்டு மிகப் பிரசித்தியாம் என்பது பொருள். (20)

(அ-கை)—விவகாரத்தினங்கமாக வகங்காரத்தை நிச்சயித்து இனி யது ஆன்ம தருமமா? அல்லதென் அனான்மதருமமா? மற்றிரண்டின் தருமமாவென்? விகற்பித்து ஆன்ம தருமமென்பதை பிராகரிக்கக் கூறுகின்றார்.

சித்தருவியர்க்குணமோ திகழ்மதிக் குணமோ வன்றி
மெத்திரண் டின்குணமோ மேவுமில் வகங்கா ரமமென்
றுத்திக ளோடும் வீட துறவொரு மயல தில்லா
வெத்தன சீலராலே யீதுநன் குள் த்தாற் காண்க. (21)

(ப-ரை)—மேவுமில்வகங்காரம் - பொருந்திய இந்த வகங்காரமானது, சித்தருவியர்க்குணமோ - ஞானவடிவவான்ம குணமா? திகழ்மதிக் குணமோ - விளங்கும் புத்தியின் குணமா? அன்றி - அல்லது, மெத்து - பொருந்திய, இரண்டின்குணமோ - ஆன்மாபுத்தி என்னு மில்விரண்டின் குணமா? என்று, உத்திக ளோடும் - பொருத்தமாக, ஈது - இவ்விஷயத்தை, வீடதுற - மோக்ஷமடைய, ஒரு மயலது இல்லா யத்தன சீலர்-தம்காரத்தில் சுக்ருண்டென்னு மியாதொரு மயக்கமுமின்றிய சன்னியாசிக ளான பரமாம்ஸர்கன், நன்குனத்தாற்காண்க - மனதால் நன்றாக விசாரித்தறிதல் வேண்டும்.

(ப-ம்)—அகங்காரம் எதன்குணமென முயற்சியுடையோ ரால் நன்மையின் பொருட்டித் திருஷ்டாந்த யுத்திகளோடு விசாரிக்கவேண்டு மென்பது பொருள். (21)

(அ-கை)—திருஷ்டாந்தங்களுல் விசாரிக்கையில் எங்ஙன மாயிற்றென்னும் அவரவை ஆன்மாவின் - குணமாகத்தொழிந்த தென்கீக்குகின்றார்.

குணம் தாகிற் புருடனுக்குக் குறைவு புரியு மகங்காரம் குணம் தாக வொருபொழுதும் விடய மாதல் கூடாதாம், குணம் தான் தருங்குணியைக் குணியின் குறைவில் அவயவத்தைத், துணிவ் தாய்விட் டன்னியமாய் ததுவங்கி யிடுதலிலதாலே (22)

(ப-ரை)—குறைவு புரியு மகங்காரம் - தாழ்மையையியற்று மகம் விருத்தி, புருடனுக்கு - ஆன்மாவிற்கு, குணமதாகில் - குணமாகுமாயின், ஒருபொழுதும்-எக்காலும், குணமதாக-குணத்தன்மையுடையதாக, விடயமாதல் கூடாதாம் - அறியப்படுதலிலதாகும், (வெனின்) குணமதானது, அருங்குணியை - அறிய குணியின் வடிவத்தையேனும், குணியின் குறைவில் அவயவத்தை - குணியினது குறைவற்ற காரணமான், அவயவத்தையேனும், விட்டு - நீக்கி விட்டு, அன்னியமாய் - தான் வேருக, துணிவதாய் - கிச்சயமாக, துலங்கியிடுதலிலதால் - விளங்காத காரணத்தால்.

(ப-ம்)—அகங்காரம் ஆன்ம குணமாயின் ஆன்மாவால் விளக்கப்படுவதாகது. வெனின் குணவடிவ தருமம் குணியின் சொருபத்தையேனும் அவயவத்தையேனும் விட்டு நீக்கி வேருவதின்று. படத்துள்ள வெண்மை படத்தையேனும் அதன் அவயவத்தையேனும் விட்டு வேருவதின்றுமாறு அகங்காரமும் ஆன்மகுணமாயின் அதனினும் வேருகாது அதனா லவ்விரண்டும் பேதமின்றியதால் விளக்குவது விளக்கப்படுவ தாந்தன்மை பொருந்தாது எனப்பொருள். (21)

(அ-கை)—அங்கனமேல் குணம் குணியிலேயே யுள்ளதாய் குணியால் விளக்கப்படுக அல்லது அதன் குணங்களால் விளக்கப்படுக வெனிற் கூறுகின்றார்.

குணிக்குக் குணத்தி னதுபேதங்குறிக்கி லொருவத் துவினாது. மணிசெய் தேடி-மதனாது மாத் திலதின காத் வினாற், குணியி லிருக்குக் குணங்குணியாற் குணியின் குணத்தா லாயினுமே, யனாவ தேனும் விடயமது வாவ திலையென பதுதுணிபே. (23)

(பு-ரை)—குணிக்கு - குணமுடையதற்கு, குணத்தினது பேதம் - குணத்தின் பேதமானது, குறிக்கில் - ஆராயுமிடத்தில், ஒருவத்து வினாவும் - யாதாமொரு வஸ்துவாவும், அணிசெய்வினக்கும், தேசமதனாவும் - தேசத்தாலும், இங்கு-ஈண்டு, ஆதல் இலதாரும் - உண்டாதலின்றும், ஆதலினால், குணியிலிருக்கும் குணம் - குணியிடத்துள்ள குணமானது, குணியால் - குணியாலாயினும், குணியின்குணத்தாலாயினும்-குணியிலுள்ள யேனைய குணத்தாலாயினும், அணுவதேனும் - அற்பமும், விடயமாவ தில்லை-யென்பது துணிபே-அறியப்படலின் நென்பது நிச்சயம்.

(ப-ம்)—அகங்காரம் ஞானகுணத்தால் விளக்கப்படாது ஏனெனின் அகங்கார முதலிய சர்வத்திலு மாண்மாலிருத்தலின் அகங்காரத்திற்குத் தேசத்தாற் செய்யப்பட்ட வேற்றுமையின்று. ஆராயுமிடத்தான்மாலினு மன்னியவத்து சித்தியாமையின் வத்து வாற் செய்யப்பட்ட பேதமுமின்று. இதனால் கடத்தினும் படம் வேறு என்னும் பேதம் தருமிப் பிரதியோகியை யவாவதலினும் தருமிப் பிரதியோகியும் பேதத்தை யவாவதலினும் அன்னியோன்னி யாகிரய தோடமாம். ஆதலின் பேதநிருபணம் ஏதற்கும் இயற்றவொண்ணு தெனப் பொருள். (23)

(அ-கை)—ஞானகுணத்தா லகங்காரம் விளக்கப்படா தென்ற ஈண்டேது கூறுகின்றார்.

அனலிடத் திருப்பதாய வனற்குண மொன்றற் கொன்று தனிவிடய மதார்தன்மை சார்ந்திட விலதெக் காலுந் தனதுகண் ணுளகுணத்தைத் தன்குண மதனாற் பூண் லனலதும் விடய மாக வாற்றிடெம் வளன தின்றே. (24)

(ப-ரை)—அனலிடத்திருப்பதாய - நெருப்பிலுள்ள, அனற் குணம் - நெருப்பின் குணம், ஒன்றற்கொன்று - ஒரு குணம் மற்றோர் குணத்திற்கு, எக்காலும் - ஒருபோதும், தனிவிடயமாத் தன்மை - ஒப்பற்ற விடயமாகு மியல்பை, சார்ந்திடவிலத - பொருந்தவதின்றும், (மற்றும்) தனது கண்ணுள குணத்தை - தன்னிடமுள்ளதோர் குணத்தை, தன் குணமதனால் - தன்னிட

முன்ன மற்றோர் குணத்தால், பூவில் - உலகில், அனலதும் - நெருப்பும், விடயமாக - அறியப்படுவதாக, ஆற்றிடுமவனென்று - செய்துவைக்கும் சாமர்த்திய முடையதின்று.

(ப-ம்)—நெருப்பின் பிரகாச குணத்தால் உஷ்ண குணமேனும் உஷ்ண குணத்தால் பிரகாச குணமேனும் ஒன்றற்கொன்று விஷயமாவதின்று. அங்ஙனமே நெருப்பும் தனது அக் குணங்களால் அவை யொன்றற்கொன்று விஷயமாமாறு வியற்று வது மின்னெனப் பொருள். (24)

(அ-கை)—அகங்காரம் ஆன்ம குணமாயின் ஆன்மாவால் வினக்கப்படலேலாதெனக் கூறப்பட்டது. ஆன்மச்சங்கையாம்: புத்தி சகம் துக்கம் இச்சை துவேஷம் பிரயத்தனம் தருமம் அதருமம் ஆகிய விலை ஆன்மாவின் விசேஷ குணமென்று கணாதர் கூறுதலில் எங்ஙன மான்மா நிற்குணமெனப் படுகின்ற தெனிற்கூறுகின்றார்.

அனித்த மாமனும் குண மாகுங் குணத்தி னீட்ட மெதைச், சனித்த வில்லா வான்மகுண மாகச் சாற்றுக் கணாதமுனி. தொனித்த நெறியர் லுதுதனையுந் துடைத்து விடுதறாய்மை யதா, மனித்த குணத்தா னித்தமதுங் குணியா யிடுத லணுகாதே. (25)

(ப-ரை)—கணாதமுனி - கணாதரெனப் பெயருடை முனிவர், எதை + எந்த, அனித்தமாம் - நித்தியமின்றிய, அனான்ம குணமாகும் - அனான்மாவின் குணமான, குணத்தினீட்டம் - குணத்தின் கூட்டத்தை, சனித்தவில்லா - பிறப்பற்ற - ஆன்ம குணமாக - ஆன்மாவின் குணமென்று, சாற்றும் - கூறுவரோ, அது தனையும் - அங்ஙனங் கூறுவதையும், தொனித்த நெறியால் - மேற்கூறிய வழியாகவே, துடைத்துவிடுதல் தாய்மையதாம் - கெடுத்துவிடுதல் நலமாம், (மற்றும்) நித்தமதும் - நித்தியவான் மாலும், அனித்த குணத்தால் - நித்தியமாகாத குணத்தினால், குணியாயிடுதலணுகாது - குணமுடையதாயியை யாது.

(ப-ம்)—உண்மையில் அனன்மாவான் புத்தி முதலியதின் குணமும் திரவிய முள்ளவரை யிருப்பதாயும் ஆன வெக்குண சமூகத்தைக் கனாதர் ஆனம் குணமாக்கக் கூறினாரோ அதை, அகங்காரமான்மஞ்ஞமேல் அது ஆன்மாவால் விளக்கப்படா குணகுணிகளுக்கு அத்தியந்த பேதமின்மையால் என்னு மில்வழி யாக நிராகரிப்பதோடு புத்தி முதலியதும் ஆன்மஞ்ஞ மாகா தெனத் துடைத்தல் வேண்டும். மற்றும் புத்தி முதலியவை அனித்தியமாதலினாலும் நித்திய வான்மாவின் குணமாகாது. இத் துல் நித்திய வான்மா வனித்திய குணங்களாற் குணியாகாது.

(அ-கை)—ஆகேபம் நித்திய வாகாயம் அனித்திய சத்த குணத்தால் குணியாவது போல என்மொருக் வென்று சங்கித் துக் கூறுகின்றார்.

அம்பரம் தனக்குச் சனித்தலை மறைக ளளவறுமுறை யறைத்தினு, வம்பர மனித்த மாகுமென்றறித வருங்கண் புக்கின்மா மதத்திற், பம்பிய வனித்த குணத்திற் பொரு னைப் பயிற்றிடக்குணியதேயாக், வம்பர மதனை யலதொரு வுவுமை யறைந்திடற் கில்லையே யாமால். (26)

(ப-ரை)—மறைகள் - சுருதிகள், அம்பரம் தனக்கு - ஆகாயத்திற்கு; சனித்தலை - உண்டாதலை, அளவறு முறையறை தலினால் - பலதரம் கூறுதலின், அம்பரம் - ஆகாயம், அனித்த மாகுமென்றறித, அரும் - ஐரிய, கணபுக்கின்மா மதத்தில்-கனாத முனிவருடைய பெருமை வாய்ந்த மதத்தில், பம்பிய - ஆரவார மான, அனித்த குணம் - நித்தியமாகாத குணமானது, நித்தப் பொருளை - அனித்தியமாகாதபொருளை, குணியாகப் பயிற்றிட - குணமுடையதாகச் செய்வதற்கு, அம்பரம் தனையலது - ஆகாயத்தை யொழித்து, ஒரு வுவுமை யறைந்திடற்கு இல்லையேயாம் - உவமானங் கூற யாதொரு பொருளுமின்றும்.

(ப-ம்)—“அந்த விந்த வான்மாவினின்று மாகாயமுண்டா யிற்று” என்பது முதலிய சுருதிகள் பலதரம் ஆகாயத்தி னுற் பத்தியைக் கூறுதலின் அது அனித்தியம். ஆகலின் இவ்வாகாய

திருஷ்டாந்தத்தினால் ஆன்மா அணித்திய சமயோக குணத்தால் குணியாவதினும். மற்றும் கணாத்ர மதத்தில் அணித்தியகுணம் நித்தியவஸ்துவைக் குணியாக்க ஆகாயத்தின் வேராய் திருஷ்டாந்தம் அற்பமுயின்றும். ஆகலின் ஆன்மா வணித்திய குணத்தாற் குணியாவதின் நெனப் பொருள். (26)

(அ-கை)—ஆகேபம், நித்தியத்திற் கணித்தியங் குணமாகாதேல் அத்தாலெங்கனம் மூர்த்தா மூர்த்தங்களான் உலக்கை ஆகாயம் இவைகளின் சம்பந்தம்போன்று ஆன்மா மனம் என்னுமிவைகளுக்குச் சமயோகமென்னுங் குணமுண்டாமெனின் அது பிரசித்தி யின்மையான் இங்கனமின்றென் விரண்டு செய்யுட்களாற் கூறுகின்றார்.

மனமொடு புருடனேனும்ப் புருடனாவனொடு மனமதுவேனும், கனமுசல மொடு ககனம் தேனும் கம்மொடு முசலம் தேனும், மனுநலயோகம் வியோகம் தேனும் மருவிடலியைவ னெனதனும், மனுமவ யவித்வ மவைகட்கு நீக்கப்பட்டுள தாதலின் மாதோ. (27)

(ப-கா)—மனமொடு - மனதோடு, புருடனேனும் - புருஷனாயினும், புருடனாவனொடு - புருஷனொடு, மனமதுவேனும் - மனமாயினும், கனமுசலமொடு - கனமான வுலக்கையோடு, ககனம்தேனும் - ஆகாயமாயினும், கம்மொடு - ஆகாயத்தோடு, முசலம்தேனும் - உலக்கையேனும், மனுநலயோகம் வியோகம் தேனும் - பொருத்திய நல்வ சேர்க்கையையேனும் பிரிவையேனும், இவண் - ஈண்டு, மருவிடலியை - அடைவதின்று, எதனால் - எவ்வேதுவாலெனின், அவைகட்கு - ஆகாயம் புருடன் ஆகிய அவைகளுக்கு, அவயவீத்வம் - அடியவமுடைமை, நீக்கப்பட்டுளது ஆதலின் - நிராகரிக்கப்பட்டுளதாகலின்.

(ப-ம)—ஆகாயமும் புருடனும் நீரவயவமுதலின் சாவயவ உலக்கை முதலியவற்றோடு சேர்க்கையையேனும் பிரிவையேனும் அடைவதின்றும். (27)

மற்றும்.

உலகினிற் பழுதை குடமுத லனசா வயவங்க ளென் றினோ டொன்றா, யிலகிடக் கூடு மியல்புள வீது திருட்டமற் றிதனையே யிணையா; யலகிலித் திருட்ட மதைவிடாப் புருட னாலதி ருட்டமா மதையும், கலகமில் கருத்திற் சுயமதாய்க் கருதித் கறையற விருத்தலு முரித்தே. (28)

(பு-ரை)—உலகினில் - உலகத்தின்கண், சாவயவங்கள்-அவ யவத்தோடுங் கூடியவையான, பழுதை குட முதலியன - ரஜ்ஜு- கட முதலிய பொருள்கள், ஒன்றினோடு ஒன்றும் - ஒன்றோடு பொருந்துவனவாய், இலகிடக்கூடும் - விளங்குதல் கூடும், இயல் புள்ளது - தன்மையை யுடைத்து, ஈது திருட்டம் - இது பிரத்தி யக்ஷமாம், இதனையே யிணையாய் - இறையொப்ப, இத்திருட்ட மதை விடாப் புருடனல் - நேரேகண்ட விதினை மறவாத ஆஸ்தி கனல், அலகில் - கணக்கற்ற, அதிருட்டமாம் அதையும்-காணப் படாத ஏனைய வுத்துவையும், கலகமில் - சஞ்சலமின்றிய, கருத் தில் - மனதால், சுயமதாய் கருதி - தானே யுகத்தினால் இங்ஙன மாயசாவயவ பதார்த்தங்களுக்கே சம்பந்த மாம் என விசாரித்து, கறையற விருத்தலு முரித்தே - நிரவயவப் பொருளுஞ் சம்பந்த மடையும் என்னுந் தோஷமின்றி விருத்தல் விவேகிகட் குரிமை யாம்.

(பு-ம்)—சாவயவ ரஜ்ஜு கட முதலியனவே ஒன்றோடொ ன்று சம்பந்தப் பிரிவுகளையடைகின்றனவென்று வலகிற் காணப் பட்டதால் வேறு காணப்படாத சாவயவவஸ்துக்களும் சம்பயோக வியோகங்களை அடைகின்றனவெனக் கண்டதை மறவாதவனல் யுகித்தறியத் தக்கதென்பது பொருள். (28)

(பு-கை)—ஆகேபம், காண்டல் பிரமாணமாயின் அக்கால் சாவயவ நிரவயவங்களான உலக்கை ஆகாயங்களுக்கும் சம்பந்தங் காணப்படுகின்றமையின் ஈண்டுங் காண்டல் பிரமாணமாகின்ற தென்று சங்கித்து ஆகாய மதிந்திரியமாகையால் அதன் சமவாயி

யான சம்யோகமும் அதிந்திரியமாகையாற் காண்டல் பிரமாணமாகாதெனக் கூறுகின்றார்.

அவ்யவப் பொருளு மவயவ மிலதா மவையொடு மவயவ மிலது, மவயவப் பொருளா மவையொடும் யோக மதுவில் தாகுமே யதுதான், புவியினிற் றிருட்ட மெதனினைவணம் பொருந்திடு மதனினை முன், செவியுறக் கூறு மதுமிக த்திதமா மென்றுசிறு தையினறிந் திடு, (29)

(ப-ரை)—அவ்யவப் பொருளும் - சாவயவவஸ்துக்களும், அவ்யவமிலதாமவை யொடும் - நிரவயவவஸ்துக்களோடும், அவ்யவ மிலதும் - நிரவயவவஸ்துக்களும், அவ்யவப்பொருளும் அவையொடும் - சாவயவவஸ்துக்களோடும், யோகமது விலதாரும், சேர்க்கையுடையனவாகாவாம், அதுதான் புவியினிற்றிருட்டம் - சாவயவ நிரவயவவஸ்துக்களுக்குச் சம்யோக மின்மை யானது பூமியின்கண் காணப்பட்டது, ஏதனினை வணம் பொருந்திடும் - எவ்வேதுவா வின்னம் பெறப்படுமோ, அதனினை - அவ்வேதுவால், நாம் முன் செவியுறக் கூறமது - நம்மால் உமது செவிக்கு நன்கு விளங்கும்படி சாவயவ நிரவயவ வஸ்துக்களுக்குச் சம்யோக மின்றெனக் கூறப்பட்டதானது, திதமா மென்று நீ சிந்தையி லறிந்திடு, நிலைபெற்றதென நீ மனதிற்கருதுவாயாக.

(ப-ம்)—அவ்யவமுடையவை அவ்யவமின்றியவையோடும் அவ்யவமின்றியவை அவ்யவமுடையவையோடும் சேர்க்கையை யடைவதின்றென வுலகிற் காணப்பட்டது. சாவயவ நிரவயவங்களுக்குச் சம்யோக வியோகங்களைக் காண்பதான பிரமாணம் யாண்டுங் காணப்படவில்லை. இஃத பிப்பிராயம் ஆகாய வுலக்கைகளின் சம்யோகங் காணப்படுவதின்று சம்யோகா சிரயத்திற் கத்தன்மையா மேல் சம்யோகத்திற்கு மத்தன்மையால் வாயுதரு சம்யோகம்போன்று, ஆகையால் உலக்கை யாகாயங்களின் சம்யோக மதிந்திரியமாருங்கால் காணக்கூடாமையின் ஈண்டுங்காண

டல் பிரமாணமெனப் பூர்வ பகியாற் கூறப்பட்டது மிகச் சதூர
மெனப் மொருள். (29)

(அ-கை)—நிரவயவ வஸ்துவம் உபசாரமாக அங்கீகரிக்கப்
பட்ட அவயவமுடையவைகளோடு சேர்க்கையுடையதாமெனிற்
கடாதெனக் கூறுகின்றார்.

அவயவ மில்லா வெல்லா வரும்பொரு டமக்கா ரோப
வவயவ விடத்தில் யோக மணுகுவ திலதெக் காலும்
புனிபிற் கற் பிதம தான பொருளினி னிலைமை யாக
வவமுதும் பொய்யாம் புத்தி யதிதிட மாத லாலே. (30)

(ப-ரை)—அவயவ மில்லா வெல்லா அரும்பொருள் தமக்கு-
நிரவயவமான் வெல்லா அரிய பொருள்களுக்கு, ஆரோப அவயவ
விடத்தில் - ஆரோபிக்கப்பட்ட அவயவத்தையு டையதாகும்
தால், எக்காலும் - எப்போதும், யோகமணுகுவதிலது - சம்
யோகத்தை யடைவதின்று, [ஏனெனில்] புவியில் - உலகில்,
கற்பிதமான பொருளினில் - மித்தையா வஸ்துவில், நிலைமை
யாக - நிலையெற்றதாக, அஃமதும் - நிஷ்பல மடையும், பொய்
யாம் புத்தி - மித்தையா புத்தியானது, அதிதிடமாதலால் -
மிகத்திடமாயிருத்தலினால்.

(ப-ம்)—இயல்பாக நிரவயவ வஸ்து கற்பிதமாகத்தோடு
சம்பந்த முடையதன்று. ஏனென்றிற் கற்பித சுத்தி வெள்ளி
முதலியவற்றில் மித்தையா புத்தி என்றும் வியாபித்திருத்தலின்
கற்பித பாகத்தோடு சம்பந்தமுடையதன்றென்பது பொருள்.

(அ-கை)—மற்றும் ஆன்மா புத்தி முதலிய அனித்திய
குணங்களால் குணியெனக் கூறும் வைசேடிகரின் அனுமானம்
திருஷ்டாந்தத்தை யவாவதலின் அத்திருஷ்டாந்தம் சுத்தியும்
நிர்க்குணமே அத்தவதமான பிரஹ்மம் அதின் வேறுன வெல்
லாம் வாக்குமட்டில் அனித்தியும் எனக்கூறும் வேதாந்திகளுக்
குண்டெனக் கூறமுடியாமையானும் நித்தியம் அனித்தியகுணத்
தால் குணியாகும் என்னும் பகையும் அசம்பவமென் இரண்டு செய்
புட்களாற் கூறுகின்றார்.

மறைமுடி மதத்தில் வேத மருமம் தறிந்த மேலோர்
ருறுமுல கெவைக்கு மூல மாகியுள் ஞ்ணர்வே மெய்யா
யறை பொரு பரம் வர்ன்ம பதத்தைநித் தியம் தாயே
மறைமுடி பதனிற் சொல்வர் மற்றதையனித்த மாயே (31)

(ப-ரை)—வேதமருமம் அது அறிந்த மேலோர் - வேதத்
தின் கருத்தை யறிந்த பெரியோர், மறைமுடி மதத்தில் - வே
தாந்த மதத்தில், உறும் உலகெவைக்கும் மூலமாகி - பொருந்
திய வுலகெவைக்குள் காரணமாயும், உன்ருணர்வு - ஞானவடிவ
மும், மெய்யாய் - சத்தியமாயும், ஒரு - ஒன்றாயும், அறை -
கூறுகின்ற; பரமான்மபதத்தை - பரமான்மாவாகிய பதத்தை,
மறை முடியதனில் - வேதாந்தத்தில், நித்தியமதாய் - சத்திய
மாகவும், மற்றதை அனித்தமாய் - பரமான் மரவினுமன்னிய
வுலகை மித்தையாகவும், சொல்வர் - பிரதிபாதிப்பா நிற்பர்.

(ப-நி)—வேதாந்த மதத்தில் வேதாந்த தாற்பரிய முணர்ந்த
பெரியோர் “ஒன்றே அத்வீதியம். நித்தியம் விபு எங்குமுன்னது
குணமம்: இவையெல்லாம் பிரஹ்மமே. இவையெல்லாம் ஆன்
மாவே. இவையெல்லாம் நிச்சயமாக பிரஹ்மமே. நாமருபம் வாக்கு
மாத்திரம் மண் மாத்திரமே சத்தியம்” என்னுமிவை முதலிய
வேதாந்தங்களில் சகல வுலககாரணமும் ஞானவடிவமும் சத்திய
மும் ஏகமுகரண பரமான்மபதமே சத்தியம். அதின் வேராய வெல்
லாவலகும் அனித்தியமெனக் கூறுகிற்பர் என்ப பொருள். (31)

நண்ணுமத னுனேயே தருக்கருக்கு நாசகுண நமுவா
வத்து, திண்ணமது வாகவொரு திருட்டாந்தஞ் சிறிதேனுஞ்
செறிவ தின்றும், வண்ணமது வாகயாம் வழங்கியதே
வண்மையா மதனினுனே, பெண்ணுரித்த மனித்த குண
மதனுனே குணியாவ திலதெக் காலும். (32)

(ப-ரை)—நண்ணுமத னுனேயே - பொருந்திய அனித்திய
குணமுடைய நித்துவத்துவின்மையால், தருக்கருக்கு - வைசேடி
கருக்கு, நாசகுணம் நமுவாவத்து திண்ணமதுவாக - அனித்திய

குணத்தையுடையது நித்திய வஸ்து (என்பதற்கு) உறுதியாக, ஒரு திருட்டாந்தம் சிறிதேனுஞ் செறிவதின்றும் - யாதொரு திருஷ்டாந்தஞ் சிறிதும் பொருந்துவதின்றும், வண்ணமதுவாக யாம் வழங்கியதே வண்மையாம் - அழகாக யாம் கூறியதே பொருத்தம், அதனினுனே - அவ்வேதுவால், எண்ணு நித்தம் - கருதும் நித்திய வஸ்து, அநித்தகுண மதனுனே - அநித்திய குணத்தினால், எக்காலும் - ஒருபோதும், குணியாவது இலது - குணியாகமாட்டாது.

(ப-ம்)—இங்ஙனம் வைசேடிகருக்கு அநித்திய குணமுடைய நித்திய வஸ்து வுதாகரிக்க வற்பமு, மின்றதனால் நித்தியம் அநித்திய குணத்தாற் குணியாவதின்றென எம்மாற் பூர்வங் கூறப்பட்டது நிலைபெற்ற தென்பது பொருள். (82)

(அ-கை)—இங்ஙனம் பிரசங்கத்தால் நேர்த கணதமத்தைக் கண்டித்து இனி அகங்காரம் அந்தக் காரண தர்மமாகக் கிந்திக்கின்றவராய் அது ஆன்மாவின் தர்மமென்பது பொருத்தமின்றியதெனக் கூறுகின்றார்.

அறிவுருவின் குணமாத லெதனினு லன்றருகு மகங்காரந்தான், நிறவிடய மதுவாதற் குரியதாய்த் திகழுமிகழ் விடயா கிர்தி, யறவிளக்கு மதியினது குணம் போன்றவ் வகங்கார மதற்கு மேலோய், செறிவிடயத் தன்மையுள் தாதலினுற் றிருக்கினது குணமதாமோ. (83)

(ப-ரை)—அகங்காரந்தான் - அகங்காரமானது, எதனினால் - எவ்வேதுவால், அறிவுருவின் - ஞானவடிவ ஆன்மாவின், குணமாதல் அன்றருகும் - குணமாகாதோ, (அதனால்) திறவிடயமதுவாதற்கு உரியதாய் திகழும் - நன்றாய் விடயமாவதற்கு, யோக்கியமாக விளங்கும், இகழ் - இழிந்த, விடயாகிர்தி - திருசிய வடிவமாய், அறவினக்கும் மதியினது குணம் போன்று - மிகவும் விளக்குவதான புத்தியின் குணத்தைப் போல, மேலோய்! விவேகியே! அவ்வகங்காரமதற்கு - அந்த வகங்கார குணத்திற்கு,

சேறிவிடயத்தன்மை யுள் தாதலினால் - பொருந்தியவிடய மாக்
தன்மை யிருத்தலினால், திருக்கினது குணமதாமோ? - திருஷ்ட
டாவான வான்மகுணமாகுமா?

(ப-ம்)—அகங்காரம் திருசியமா மியல்புடைத்து ஆன்மா
வங்க்னமன்று ஆகலின் திருசிய வகங்காரம் திருக்குவடிவ ஆன்மா
வின் குணமாகா. இதனால் அகங்காரம் விடயாகாரமான புத்தியி
னது குணம் போன்று விடயமாதலின் ஆன்மாவின் குணமென்
பது பொருந்தாது. ஆயின் அந்தக் காரண தர்மமே யாமென்பது
பொருள்.

(33)

(அ-கை)—அகங்காரம் ஆன்மாவின் குணமன்றெனக் கூறு
பவராய் பரிசோதிக்கப்பட்டதுவம்பதார்த்தமும் பரிசோதிக்கப்
பட்ட தத்பதார்த்தமும் ஒன்றென்னுமைக்கிய விலக்கணமான
வாக்கியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றார்.

விடயந்தன துருவொன்றிடும் விரிபுந்தியின் குண
மொன், றிடர்புந்தியி னதுவரமகந் கையதொன்றிரண்
டனையுந், தடையொன்றற வறியும்மெவ னவிகாரசற்
புருடன், திடமிங்கிவன் சிவனாமென் த்தெளிவாயறை
குவமால்.

(34)

(ப-ரை)—விடயந் தனது உரு ஒன்றிடும் - விடயாகாரத்தை
அடையும், விரிபுந்தியின் குணமொன்று - விரிந்த புத்தியின்
குணம் ஒன்று - இடர் புந்தியினதுவாம் - துக்க காரண புத்தியி
னதுவான் - அகந்தை அது வொன்று - அகங்கார மொன்று,
இரண்டனையும் - இத்திருசிய வடிவ விருத்தியும் அகங்காரமும்
ஆகிய விவ்விரண்டனையும், எவன் - எந்த, அவிகாரசற் புருடன் -
விகாரமின்றிய சத்தாமாத்திர வான்மா, தடையொன்றறவறி
யும் - யாதொரு பிரதிபந்தமுமின்றி அறிகின்றதோ, இவன் - இவ்
வான்மா, திடம் - திடமாக இங்கு - ஈண்டு, சிவனாமெனத்
தெளிவா யறைகுவம் - சிவனேயென்று நிச்சயமாகக் கூறுவோம்.

(ப-ம்)—திருசியாகார புத்தி விருத்தியும் திருஷ்டாவிகார
பரிணாம வகங்காரமும் ஆகிய விவ்விரண்டுவீத புத்தியின் பரிணாம

மத்தையும் எப்பரமான்மா விகாரமின்றியதாய் வினக்குகின்றதோ அந்தப் புத்தியின் கான்ருன புருடன் “காண்போ னன்யனன்று நீயதுவா யிருக்கின்றாய்” என்பது முதலிய சுருதிகளால் பரமான்மாவெனுப் படுகின்றனென்பது பொருள். (34)

(அ-கை)—கற்பப்பட்ட சமன்வயத்தில் (பொருத்தத்தில்) பிரத்தியக் முதலிய வேறு பிரமாண் விரோதஞ் சங்கிக்கப்படுகின்றது.

அற்றேனுட லகமாயுழ லறிவீனனை யெவணஞ் சொற்றீர் பர மான்மாவெனச் சொலுவோமென வினவிற் கற்றோய்க்கச் செறுமாறிது குறைவேகழ நி லம்யா கற்றாய்மறை யதுவும்பொரு ளிந்தையேநவில் வதனால் (35)

(ய-ரை)—அற்றேல் - அங்ஙனமாயின், உடல் அகமாயுழல் அறிவீனனை - உடல் தானென்னும் புத்தியோடு சம்சாரத்திற் சுழலும் அற்புஞ் சிலனை, பரமான்மா வெனச் சொலுவோம் என - பரமான்மாவே யென்று கூறுவோமென, எவணஞ் சொற் றீர் - எந்தப் பிரகாரம் பிரதி பாதித்தீர்கள் (என்று), வினவில் - கேட்குமிடத்தில், கற்றோய் - வித்துவானே யாம், இது - இப் பொருளை, கடுமையாறு - தோடமுண்டாம் வண்ணம், குறைவு - தாழ்ச்சியாக, சழறிலம் - கூறுகின்றேமல்லேம், [எனெனின்] கற்றாய் மறையதுவும்-நல்ல மாதாவை யொத்தவேதமும், பொரு ளிந்தையே நவில்வதனால் - இப்பொருளையே கூறுவதனால்.

(ப-ம்)—இச்சம்சாரியான சிவன் பரமாத்மாவென்று விரோ தமாகத் தங்கனால் எங்ஙனம் பிரதி பாதிக்கப்படுகின்றனெனின் தத்துவம் பதார்த்தங்களுக்குச்சர்வஞ்ஞதனும் அற்பஞ்ஞதனும் முதலிய விருத்த தருமங்கள் மாயை அதன் காரிய அந்தக் கரணம் என்னு முபாதிகளாற் செய்யப்பட்டமையின் விரோத மின்று. அதாவது இரண்டிடத்திலும் விசிட்டங்களுக் கேகத்து வம் அசம்பவமேனும் விட்டுவிடாத விஸக்கணியால் விருத்தாம் சங்களை நீக்கி அவிரோத வானந்த பிரத்தியக் போத துவம்பத

வகியார்த்த சத்த சதானந்த அத்தைத் போத்தத்திற்கும் தத்தத் வகியார்த்தத்திற்கும் ஒரே விலக்கணங் குறிக்கப்பட்டமையின் நானிப் பொருள் விரோதமாகக் கூறவில்லை. சுருதியு மிதனைப் பிரதி பாதித்தவின் விரோதமின்றென்பது பொருள். (35)

(அ-கை)—நானற்பமும் விரோதமாகக் கூறவில்லை என்னும் பொருள் தோன்றச் சுருதிப் பிரமாணத்தைக் கூறுகின்றார்.

சுருதுதற் கரியன் சுருத்தினுக் கிலைநற் சுருதுதற்கல் லனா யெனவோர், திருவது விதுவோ டெதுபர மதனிற் றிகழது வேயொரு வனென்சு, சுருதிக ளிவற்றிற் றிருக்கிது தனக்குத் தூய்பர மான்மமெய்ப் பதமாம்' வருமொரு பான்மை விரிவது வாக வழங்கிடப் படுமென மதியே (36)

(ப-ரை)—சுருதுதற்கரியன்-சுருதத் தகாதவன் சுருதுபவன் என்று அக்ஷரப் பிராஹ்மணம், சுருத்தினுக்கிலை - மதியை யறிப வனை அறிகின்றீர்களில்லை என்று உஷஸ்தப் பிராஹ்மணம், நற் சுருதுதற் கல்லனாய் - நன்னாய் எண்ண முடியாதவன் என்னு கின்றவன் என்று அந்தர்யாமிப் பிராஹ்மணம், எனவோர் திரு வது - இங்ஙன மாய் வெரப்பற்ற அழகியதான் அந்த வீந்தப் பிர ஹ்மம் காரணமின்றியது காரியமின்றியது உள்ளில்லாதது வெளி யில்லாதது இவ்வான்மா, பிரஹ்மம் என்று மதுப் பிராஹ்மணம், நீ யதுவா யிருக்கின்றாயென்று சாந்தோத்தியம், இது - இவை யெல்லாம் யாதொரு வான்மா என்று கைத்திரேயிப் பிராஹ்ம ணம், எது பரமதனிற் திகழதுவே - இங்கியாதொன்று மேன்மை யாக விஷங்குகின்றதோ அது அங்கு, யாது அங்கு விஷங்குகிற் றதோ அது விங்கு விஷங்குகின்றது. மாணத்தினின்றும் மாண முறுவன் ஈண்டு நானாவாகக் காண்போன் என்று நடவல்லி, யாது வாக்காற் கூறமுடியாதோ எதனால் வாக்குக் கூறுகிற் றதோ அசனையே பிரஹ்மமென வறியாது இதுவென வுபாசிக் கப்படுகின்றதோ அதுவன்று என்று தலவதாரம், ஒருவன் - எவ னோ வொரு தீரன் திருப்பிய நாட்டமுண்டையோலாய்ப் பிரத்திய காத்துமாவையறிந்தான் அமிந்தத்தன்மையைவிரும்பினவன் என்று

கடவல்லி; என-இவை முதலாக, முதலிய சத்தத்தால் வேறு சுருதியும் "அந்தர்யாயி அமிர்தன். எந்த அவன் இவன் புருஷனிடத்திலோ எவன் ஆதித்தனிடத்திலோ அவன் இவன்எகன். தத்துவமகி. அகம்பிரஹ்மாஸ்மி. அயம் ஆத்மா பிரஹ்மம். பிரக்ஞானம். பிரஹ்மம். இவ்வமிர்தம் பிரஹ்மமே முன்னும் பிரஹ்மம் பின்னும் பிரஹ்மம் தெற்கும் பிரஹ்மம் வடக்காகவும் கீழுமேலும் பாஷியது சிரோஷ்டமான பிரஹ்மமே பிவ்வுலகில். முன்னிவ்வொரேயான்மாவாக விருந்தது அற்பமும் வேறின்று. இது மூன் பிரஹ்மமாகவே யிருந்தது அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்று அப்பொழுது ஆன்மாவையே யறிந்தான் அதினின்று மிவ்வெல்லா முண்டாயிற்று. எவனிந்தப் புருஷனோ அவனாகை விருக்கின்றேன். அறியப்பட்டதிலும் பின் அறியப்படாததிலும் அது வேறே. அதர்மத்திலும் வேறு, தர்மத்திலும் வேறு செய்யப்பட்ட விதனின்றும் வேறு பூதயவ்வியத்திலும் யாது வேறே அதைப் பார்க்கின்றும் அதைச் சொல்லு. சத்தமின்றியது பரிசமின்றியது ரூபமின்றியது குறைவின்றியது அந்நனமே ரசமின்றியது நித்தியம் யாது கந்தமின்றியதும், அனாதியனந்தம் மகதத்துவத்திலும் பரம் சத்தியம் அதனை நிச்சயித்து மாண வாயிலினின்றும் நன்றாய் விடுபடுகின்றான். யாது காட்டமுடியாதது கொள்ளமுடியாதது கோத்திரமற்றது வருணமற்றது கண்ணற்றது காதின்றியது அது கையின்றியது பாதமின்றியது நித்தியம் விபு எங்கு முன்னது குகமம். எகார்த்தி இதனை அழிவற்றதாகப்பிராஹ்மணர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஸ்துலமின்றியது அனுவின்றியது சூறிவின்றியது ஸேஷிவின்றியது சிவப்பிவின்றியது சினேக மின்றியது சூரியின்றியது தமகின்றியது. ஆகாய மின்றியது சங்கமின்றியது ரசமின்றியது கந்தமின்றியது கண்ணின்றியது காதின்றியது முகமின்றியது மனமின்றியது ஒளியின்றியது பிரரணனின்றியது வாயின்றியது அளவின்றியது உள்ளின்றியது வெளியின்றியது அது வற்பமும் சாப்பிடுகின்றதின்று அதை அற்பமும், சாப்பிடுகின்றதின்று பிரஹ்மமாகவே யிருந்துகொண்டு பிரஹ்மத்தை யடைகின்றின், பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன், பிரஹ்மமே யாகின்றான்." இங்ஙனம்

யதும் முற்கூறப்பட்டவைகளைக்வு முன்ன - சுருதிகள் இவற்றில் இச்சுருதிகளில், திருக்கிது தனக்கு-திருக்குவடிவ வான்மாவிற்கு, துய்பரமான்ம மெய்ப்பதமாம் வரு ஒரு பான்மை - புரிசுத்த பரமான்மாவென்னும் உண்மைத் தன்மையாக வரும் ஒன்றை, விரிவதுவாக வழங்கிடப்படு மெனமதி - விரிவாகக் கூறப்படுமென்றீ கருதுவாயாக.

(ப-ம)—கருதுதற்கரியன் என்பன முதலிய சுருதிகளின் ஆரம்ப வாக்கியம். இவை முதலிய சுருதிகளானும் மற்றுஞ் சில வேறு சுருதிகளானும் புத்தியதன் விருத்தி ஆகிய விவற்றிற்குச் சாக்கியான பிரத்தியக் போதத்திற்கு ஏகசகவடிவ கூடல்த ஞான் வடிவமாகிய பரமான்ம பதமார்த்தன்மை நன்றாகப் போதிக்கப் பட்டதினால் தத்துவம் பதார்த்தங்களின் தாதாத்துமியத்தில யாதொரு விரோதமும் யின்றெனப் பொருள். (96)

(அ-கை)—“அதனையே பிரஹ்மமென்றறி” என்ற தன்ன கார சுருதியை வெளிப்படுத்துகின்றார் இரண்டரைச் செய்யுளால். ஆண்டு “யாது-வாக்காற் கூறமுடியாதோ. ஏதைக் கண்ணாற் காண்கின்றானில்லை. ஏதைக்காதாற் கேட்கின்றானில்லை, ஏதைப் பிராண்ணாற் பிராணிக்கின்றானில்லை. ஏதை மனதாலறியுகின்றானில்லை” என்றவிப்பாகத்தை விரித்துக்கூறுகின்றார்.

எதுவெந்த ஞானமும் வாக்கா லிசைத்திடற் கில்லாதாகு மெதுவெந்த ஞானமேனோக்கா னேக்கிடற் கில்லாதாகு மெதுவெந்த ஞானமங் காதாற் கேட்பதற் கில்லாதாகு மெதுவெந்த ஞானமெஞ்சா லெண்ணிடற் கில்லாதாகும்.

(ப-ரை)—எது+தாகும் - எப்பரமான்மாவாக்கால் எப்போதுங் கூறமுடியாது-எது+தாகும் - எப்பரமான்மா வெப்போதும் கண்ணாற் காண்டற்கில்லாதாகும், எது+தாகும் - எவ்வான்மா எப்போதுங் காதாற் கேட்கமுடியாது - எது+தாகும் எம்பரமான்மா வெந்த ஞானமும் அந்தக் கரணத்தால் அறியமுடியாது.

(ப-ம்)—ஐனம் வாக்கு கண் மனம் ஆகிய விவற்றால் ஆனம தத்துவத்தை யறியாது. ரூப முதலியவையின் ரூதலின் இரு

வடிவ கரணத்தினாலும் அதன் வடிவம் விளக்கப்படுவதில்லை சுயம் பிரகாச மாதலின். அவ்வேகத்தா லான்மாவிலா ரோபிக்கப்பட்ட மித்தையா பொருளின் தருமத்தை நீக்குதலினால் ஆன்மாவை நித்திய முத்தமாய் நிரூபித்தலின் சாஸ்திர வுபதேச மனர்த்த மெனக் கருதத் தக்கதன்றென்பது பொருள். (37)

(அ-கை)—“எதனால் வாக்கு வசனிக்கின்றதோ. எதனால் கண் காண்கின்றதோ. எதனால் காதிதனைக் கேட்கின்றதோ, எதனால் மனம் மனனிக்கின்றதோ. எதனால் பிராணனோடுகின்றதோ” என்ற விப்புபாக்கத்தை விரித்துக் கூறுகின்றார்.

வாக்கொடு நயன் மாங்கே வண்ணெவி மனமுந் தாமும் போக்கறு மெதனினானே பொலிந்துசென் றிடுமெப்போது நீக்கமில் பரமமான பதமதே நீதானென்ன நோக்குதி யெனவே வேத துவன்றதிங் கதிகாரிக்கே. (38)

(ப-ரை)—வாக்கொடு+தாமும் - வாக்கு கண்வனமுடைய செவி மனம் ஆகிய வினவகன், எப்போதும் - போக்கருமெதனி னானே பொலிந்து சென்றிடும், நித்திய வெவ்வான்மாவால் விளக்கப்பட்டனவாய்த் தங்கன் விடயங்களைக் குறித்துச் செல்லுமே, நீக்கமில்பரமமான பதமதே நீதானென்ன நோக்குதி யென் - அந்த வியாபகபரமான்மாவை நானாயிருக்கின்றே னென் னீயறிவாயாக வென்று இங்கு அதிகாரிக்கு, இச்சமுசாரத்திற் சாதன சதுஷ்டயமுடையோனுக்கு - வேதம் நவின்றது.

(ப-ம்)—எக்காலும் வாக்கு முதலிய வெல்லா விரிந்திரிய மும் உம்மைச் சத்தத்தால் மனோவிருத்தி கொன்னற்பாஷது. ஆகிய வினவகன் ஜடமாதலின் தந்தம் விடயங்களைச் குறித்துச் செல்லும்படி சித்துவடிவ வான்மாவரற் பிரேரிக்கப்படுகின்றன வாத்தலின் தமது காரியங்களை யியற்றும் வன்மையன். சுருதி கீயப் பரமபதத்தை யான்மாவாக வறியெனவறியும் வேட்கை யுடையோனுக்கு ஆன்மாவின் உண்மையை யுபதேசித்த தென் பது பொருள். (38)

(அ-கை)—இங்ஙனந்த லவகார சுருதியை விரித்துக் கூறி இனிச் சாந்தோக்கிய சுருதியை விரித்துக் கூறுகின்றார்.

மறையினை பரம வான்மமெய்ப் பதத்தின் மான்ம தாகச் சிற் சிலவே, யறைதர லாய வெம்மினா லீண்டு வரு மணி மாதிய குணமா, ரறிவுரு வான சத் தென ப்பூர்வ மறைந்திடு மதுவுடற் கரிநீ, செறிதர வாகுவா யென வரிய திருமறை முடியறைந் திடுமே. (39)

(ப-ரை)—மறையினை - இவ்வேதங்கள், பரமவான்மமெய்ப் பதத்தில் - பரமான்ம பதத்தன்மையுண்டென்னு முண்மையில், மான்மதாக - பிரமாணமாக, ஈண்டு எம்மினாள் - இங்கு எம்மால், சிற்சில வேயறைதரலாய - அற்பமாகவே கூறப்பட்டன.

(ப-ம்)—ஜீவான்மா பரமான்மாவாயிருக்கின்ற தென்னும் பொருளில் சுருதுதற்கரியன் என்பன் முதலிய விச்சுருதி களும் சில பிரமாணமாகவே யெம்மாற் கூறப்பட்ட தென்ப பொருள். (39)

(அ-கை)—இனிச் சாந்தோக்கிய சுருதியைக் கூறுகின்றார். பூர்வம் - முன்னர், அரும் அணிமாதிய - அரிதான சூக்ச்மத்துவ முதலிய, குணமார் அறிவுருவான - குணத்தோடுங் கூடிய ஞானவடிவ வத்து, சத்து என அறைந்திடும் - சத்து என்று கூறப்பட்டது (பின்னர்) உடற்கரிநீ - தேக சான்றாகிய ஆன்மாவான நீ, அது செறிதரவாகுவாயென - அதுவாகப் பொருங்கியிருக்கின்றா யென்று, அரிய திருமறை முடியறைந் திடும்-அருமைப்பாடுடைய அழகிய வேதாந்தங்கள் கூறுகின்றன.

(ப-ம்)—“அந்த இந்த இது அணிமா இவ்வெல்லா மின் வடிவே அது சத்தியம் அது ஆத்மா நீயதுவாயிருக்கின்றாய் சவேதகேதுவே” என்ற இவை முதலிய சுருதிப் பிரமாணத் தாற் குறிப்பிக்கப்பட்ட சூக்ச்மத்தன்மை சர்வக தத்தன்மை சுயம்பிரகாசத்தன்மை முதலிய குணமுடையது, சத்து என வாரம்பிக்கப்பட்டது. “எ செளமியனே! இது முன் சத்தாகவே

இருந்தது ஒன்றே அத்துவிதியம் அது பார்த்தது. அது தேஜைச் சிருட்டித்தது” என்னு மிவை முதலிய சுருதிகளால் எப்பிரஹ்மம் எல்லா வுலக காரணமாக வாரம்பிக்கப்பட்டதோ அப்பிரஹ்மமாகவே நீ யிருக்கின்றாயென்று சுருதியேகத்தன்மையையுபதேசித்தது “இச்சிவாத்துமாவாக வனுப்பிர வேசித்து நாம ரூபங்களைச் செய்கின்றேன்” பிரவேசங் கேட்கப்படுதலின் சத்து ரூபப்பிரஹ்மமே ஆன்மாவெனப் பொருள். (39)

(அ-கை)—சுருதிக்குத் தன்னாற் பிராமான்யத்தன்மை யிருந்தலின் அதை ஆதரித்துப் பிரத்திய கான்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தன்மை என்னாற் கூறப்பட்ட தென்ற வாண்டிஃதா சங்கையாம்:—கூறப்பட்ட சுருதி சமூகத்திற் கத்தியந்தாபேதத்திற் ரூர்ப்ய மின்று ஆனால் அம்சாம்சி பாவத்தைப் போதிப்பதும் பிரகிருதிவிருதி பாவத்தைப் போதிப்பதும் என்ற வாண்டுக் கூறுகின்றார்.

எவ்வணங் குடங்க ளாதி யிடமிரு விசம்பி னுக்குச் செவ்வவ யவம்வி காரஞ் செறிந்திடல் சிறுது மின்று மவ்வணம் பிரமத் திற்கிவ வாருயி ரவய வத்தோ டெவ்விசா ரமது மின்று மெனுமொழி யமித்தை யாமே

(ப-ரை)—எவ்வணம் - எங்ஙனம், குடங்க்ளாதியிடம் - கட முதலியவற்றின் ஆகாசம், இருவிசம்பினுக்கு - பெருமையுடைய வாகாயத்திற்கு, செவ்வவயவம் - செவ்விய அவயவமாகவும், விகாரம் - விகாரமாகவும், செறிந்திடல் சிறிதுமின்றும் - பொருந்தாதல் அற்பமுமின்றோ, அவ்வணம் - அங்ஙனம், பிரமத்திற்கு, இவ்வாருயிர் - இச்சிவான்மா, அவயவத்தோடு - அவயவமும், எவ்விசாரமும் - எப்புடிப்பட்ட விகாரமும், இன்றுமெனு மொழி - இன்றென்று கூறும் வாக்கியம், அமித்தையாம் - சத்தியமேயாம்.

(பு-ம்)—கட முதலியவற்றி னாகாயம் அனவச்சின்ன வாகாயத்தின் அவயவமும் காரியமும் எங்ஙனமாகாதோ அங்ஙனம் இச்சரிதாரியான ஜீவபதார்த்தமும் பரமாத்மாவின் காரியமும்

அவயவமு மாகாதென்று கூறிய நிச்சயம் சத்தியம் என்ப பொருள். (40)

(அ-கை)—எக்கால் ஜீவ பாரகளுக்கு அம்சாம் சித்தன்மை முதலிய விலக்ஷணபேத மற்பமு மங்கீகரிப்பதின்றோ அக்கால் ஜீவனென்னும் நாமபேதம் எவ்வனமுண்டாயிற்றென வர்சங்கித்துக் கூறுகின்றார்.

கரகாதி நிமித்தமத னாலேயே பெய்வாறு ககனத்திற்குக், கரகாம்ப ரமதுவெனப் பெயர்குலவு மவ்வாறே கரியதாகிப், பரமான்ம வறிவான சிவத்தினுக்கும் படிமீது படரு நாமம், புரவேது வதனாலே சீவனெனப் புகல்வதலாற் பொருந்து ருதே. (41)

(ப-ரை)—ககனத்திற்கு - ஆகாயத்திற்கு, எவ்வாறு - எவ்வனம், கரகாதி நிமித்த மதனாலேயே - கடமுதலிய நிமித்தத்தினாலேயே, கரகாம்பர மதுவெனப் பெயர்குலவும் - கடரகாயம் என்பது முதலிய பெயர் விளங்குமோ, அவ்வாறே - அங்ஙனமே, கரியதாகி - சர்க்கியாகி, பரமான்ம வறிவான சிவத்தினுக்கும் - பரமான்மாவான பிரஹ்மத்திற்கும், புரவேது வதனாலே - சரீரவுபாதி யேதுவினாலேயே, சீவனெனப் படரும் நாமம் - சீவனென்று விளங்குகின்ற பெயரை, புகல்வதலால் - கூறப்படுவதல்லது, பொருந்துருது - சரீர திருஷ்டி யொழிந்தகாலத்து சீவனெனப் பெயர் பொருந்தாது.

(ப-ம்)—ஒரே வாகாயத்திற்குக், கட முதலிய வுபாதி வயத்தால் கடரகாயமென்பன முதலிய நாமமுண்டாமாறு காண்போன பரமான்மாவிற்கும் சரீர வுபாதி வயத்தால் ஜீவனென்னும் நாமமுண்டாயிற்று உண்மையி லுண்டாக வின்றெனப் பொருள்.

(அ-கை)—மற்றுங் காரியமின்றிய பிரஹ்மத்திற்கும் பிரவேசங் கேட்கப்படுகின்றமையினாலும் ஜீவன் காரியமும் அவயவமுமின்றெனக் கூறுகின்றார்.

அக்கரம் பரம வான்மசத் தெனவே யறைதிருநாமமா
ரேதனா, லிக்ககனா திசகமியற் றிதெலியையும் பின்றன்ன
தாற்றலினாற், கக்கிய வுலகிற் புக்கிடு மவனே கடமிய னுத
யமா யினபின், பொக்குறு குடத்திற் புக்கபுட் கரம்போற்
புத்தியின் மைந்தனே கொளுநீ, (42)

(பு-ஊ)—அக்கரம் என - அழிவற்றதென்றும், பரமவான்ம
என - பரமான்மாவென்றும், சத்து என - என்று முள்ளதென்
றும், அறை திருநாமம் ஆர் - கூறப்படும் திருநாமம் பொருந்தப்
பெற்ற, எதனால் - எப்பரமான்மாவால், இக்ககனாதி சகம் இயற்
றிதேல் இகையயும் - இவ்வாகாயத்தை முதலிலுடைய வுலகு வண்
டாக்கப் பெற்றதாய்ப் பொருந்துமோ, தன்னதாற் றலினால் கக்
கிய வுலகில் - தனது சக்திவசத்தாற் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சகத்தில்,
பின் - சிருஷ்டித்த பின்னர், அவனே - சிருஷ்டி கருத்தாவான்
அப்பரமான்மாவே, புக்கிடும் - ஜீவவடிவாய்ப் பிரவேசிப்பன்.
(அ-கை)—நிரம்சமான பரமான்மா வெவ்வுண்ம் பிரவேசித்தா
ரெனிற கூறுகின்றார். கடமிய னுதயமாயினபின்-ஈண்டுதொ
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின்னர், யொக்குறு குடத்தில் - அழியுமியல்
புடைக் குடத்தில், புக்க - நுழைந்த, புட்கரம்போல் - ஆகாயத்
தைப்போல் என்று, மைந்தனே நீ - ஏ குழந்தையுநீ, புத்தியில்
கொளு - மனதின்மீது கொள்ளுவாயாக.

(பு-ம்)—அக்கரம் பரமாத்மா சத்து எனப் பெயருடைய
வெப்பரமான்மாவால் ஆகாயத்தை முதலிலுடைய சகத்துச்
சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அப்பரமான்மாவே தன் மாயையா லியற்
றப்பட்ட வுலகில் ஜீவவடிவாகப் பிரவேசித்தது. அஃதெவ்வண்
மெனின் கட சிருஷ்டியின் பின் கடத்திலாகாயம் பிரவேசித்த
தைப்போன்று. இதனால் நிரவயவமாய்ச் சர்வகத்மாயுள்ள வான்
மாவிற்குப் புத்தி முதலியவற்றில் விளக்க மாத்திரமே ஆன்மா
வின் பிரவேசம். தேவதத்தன் முதலியோருக்குக் கிரகாதிகளிற
பிரவேசம் போன்றின்றென்பது பொருள். (42)

(அ-கை)—“அவரே, சிருஷ்டித்து அவரே யனுப் பிரவேசித்தார். அவரே யீண்டுந் துணிகளில் பிரவேசித்தார். உன்னைப் பிரவேசித்து ஜனங்களை வியமிப்பவர்” என்பன் முதலிய பிரவேச வாக்கியங்களால் நான்குவித நேகங்களில் அந்தக் கரணசாக்ஷியர்க் துழைந்த பரமான்மாவிற்கே யெதனால் ஜீவனெனப் பெயருண்டாயிற்றோ அதனால் ஜீவன் பரமாத்மாவின் அம்சம் அல்லது விகாரம் இன்றென விவ்வுவ்வாற் கூறப்பட்டது. இப்போது இவ்வர்த்தத்தில் சிருஷ்டி வாக்கியமும் பிரமாணமெனத் கூறுகின்றார்.

அம்பர முதல் வாய்விச் சுகங்க ளரும்பர மான்மனி
னிருந்தே, பம்பிடு மென்வெச் சுருதியின் முடிகள் பகர்ந்
திடு மவைகளி னாலு, மம்பரு மிகமு முயிர்களும் பரம
வான்மதத் துவமெனச் சொல்லா, லின்புறு மபேத மதி
யதே நிதமு மிலங்கிடப் படுமென வுணர்நீ. (43)

(ப-ரை)—அம்பரமுதல்வாய்விச்சுகங்கள் = ஆகாயத்தை முதலினுடைய விவ்வுகங்கள், அரும்பரமான்மனினிருந்தே - அரிய பரமான்மாவினின்று, பம்பிடும் என - உண்டாகுமென்று, எச்சுருதியின் முடிகள் - எவ்வேதார்த்தங்கள், பகர்ந்திடும் - கூறுகின்றனவோ, அவைகளினால் - அச்சுருதிகளினால், அம்பரும் இக்கும் உயிர்களும் - பரலோகம், இகலோகம், சிவர்கள் ஆகிய விலைகள், பரமவான்ம தத்துவமெனச் சொல்லால் - பரமான்மாவின் சுத்து வடிவமாகவே யிருக்கின்றதென்று சொல்லப்படுதலினால், நிதமும் - எப்போதும், இன்புறம் பேதமதியதே - ஆனந்த காரணமாய் அபேத புத்தியே, இலங்கிடப்படுமென - விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றதென, நீ வுணர் - நீ யறிவாயாக.

(ப-ம்)—பரமான்மாவினின்றும் ஆகாயாதி வலருண்டாயுதென்னும் “இகினின்றும் பிராணன் மன முதலியவெல்லா வீந் திரியுங்களு முண்டாயிற்று. ஆகாயம், வாயு, அப்பு, அக்கினி, ஜலம் எல்லாவற்றையுந் தாங்குகின்ற பிருதியியும். அந்த இந்த ஆன்மாவினின்று மாகாய முண்டாயிற்று” என்னுமிவை முத

வியு சுருதிகளானே பரமான்ம காரியமான வுலகிற்கு மதிற் பிரவேசித்த ஜீவனுக்கும் பரமான்ம வடிவசத்துத் தன்மையைக் கூறுதலினால் அபேத புத்தியே நிச்சயம் பண்ணப்படுகின்றது. “எல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மமே. நாமரூபம் வாக்கை யாரம்பித்தது மண் மாத்திரமே சத்தியம். காண்போன் வேறாயின்று” என்னுமிவை முதலிய சுருதிகளான் என்பது பொருள். (43)

(அ-கை)—ஆகேபம், சிருஷ்டி வாக்கியம் சிருஷ்டியைக் கூறுவதே அன்றி அபேதப் பிரதிபாதன பரமானதன்று. ஏனெனின், ஓர் வரக்கியம் அனேகார்த்தத்தைப் பிரதிபாதிப்பது நியாயமின்றாதலின், என்ற சங்கித்துச் சிருஷ்டி பரமே யென்னும் விபக்ஷத்திற் றோடங் கூறுகின்றார்.

படைப்பின் வாக்கியம் படைத்தல்செய் பரமது வாயிற் கிடைப்ப தின்றிமெய் ப்பயனில தாகியே கிடக்கும் படைப்பு துஞ்சக மிவ்வணம் பரமனி. னெனக் கேட்டிடப்பெ றும்மது புருடனுக் கின்பயன் பயவா. (44)

(ப-ரை)—படைப்பின் வாக்கியம் - சிருஷ்டி வாக்கியம், படைத்தல் செய் பரமதுவாயில் - சிருஷ்டியைக் கூறும் பரத்துவ முடையதாகில், மெய்ப்பயன் - உண்மையான பலன், கிடைப்பது இன்றி இலதாகி - அத்தியந்தம் பெறப்படுவதின்றாய், கிடக்கும் - நிற்கும் (ஏனெனின்), படைப்புதுஞ் சகமிவ்வணம் பரமனின் - பரமான்மாவினின்றும் ஜகம் இவ்வண்ணம் படைக்கப்படும், எனக்கேட்டிடப் பெறும் - என்று கேட்கப்படுதலான, அது, புருடனுக்கு இன்புயன் பயவா - முழுவுவான் அதிகாரிக்கு இஷ்ட பலனைக் கொடுக்காது.

(ப-ம்)—சிருஷ்டி வாக்கியம் சிருஷ்டியைக் கூறும் பரமாகில் அக்தாலவ்வாக்கியம் பலமற்றதான அனர்த்த முடையதாகும். அஃதெவ்வனமெனின், சிருஷ்டி கருத்தாவான பரமேசுவரனினின்றும் இவ்வன முலகுண்டாயிற்றென்னும் சிவண மாத்திரக் கேட்கும் புருடனுக்கு எதனா வத்தியந்த துக்கநிவாத்தி யுண்டாவ தின்றோ அதனா சிருஷ்டியைக் கூறும் பரத்துவமுடையதாங்

கால் எஞ்சலின்றிய அனர்த்த நிவர்த்தி வடிவ பலமின்மையால் அனர்த்த முடைமையே பொருந்தும். “பலமுடையதின் முன்னிற்பலமின்றிய ததனங்கம்” என்ற நியாயத்தின் சிருஷ்டி வாக்கியத்திற்கும் சுதந்திரமாகப் பலமுடைமை கேட்கப்படாமை யான், ஏதத்துவத்தைக் கூறும் “ஆன்மஞானி சோகத்தைக் கடக்கின்றான். பிரஹ்மத்தை யறிந்தோன் பரத்தை யடைகின்றான். எதனினின்றும் பயப்படுகின்றானில்லை” என்னுமிவை முதலிய சுருதிகளுக்குப் பலமுடைமை கேட்கப்படுதலின் அச்சிருஷ்டி வாக்கியமும் தத்துவமசி வாக்கியத்திற்குச் சேஷமாகிய அங்கமாக மேல் பலமுடைமை யாகின்றதென்பது பொருள். (44)

(அ-னக)—இதனானும் சிருஷ்டி வாக்கியத்திற்குச் சிருஷ்டி பர்த்தன்மை பொருத்தமின்றெனக் கூறுகின்றார்.

அளவறு முறைவி கார் மரித்திய மெனவுஞ் சீராயுளவொரு சத்தே மெய்யா மெனவுமொன் மறைக ளாலே ஊளவறு விதம் தாக வறைந்திடு மதனி னானே விளிவுலகினுக்குற யத்தி விதேயமன் றறிய வேண்டும். (45)

(ப-ரை)—அளவறுமுறை - யல தடவை, விகாரம் - காரியவுலகு, அநித்தியமெனவும் - மித்தையென்றும், சீராய் உள் ஒரு சத்தே - சிறப்புடையதர் யிருக்கும் ஒப்பற்ற சத்து வஸ்துவே, மெய்யாம் எனவும் - உண்மையென்றும், ஒண்மறைகளால் - வினங்குகின்ற வேதங்களினால், அளவறு விதமதாக - அநேக பிரகாரமாக, அறைந்திடும் - சொல்லப்படுகின்றன, அதனினால் - அவ்வேதுவால், விளிவுலகினுக்கு - அழியு முலகத்திற்கு, உற்பத்தி-சிருஷ்டியை, விதேயமன்று - சுருதி விதிப்பதன்று, (என்று) அறியவேண்டும் - இதை யறிவாயாக.

(ப-ம்)—பல தடவை காரியமான வுலகு மித்தை யென்றும் காரணமான பிரஹ்மமே சத்தியமென்றும் நாம்நுபம் வாக்கு மாத்திரம் என்று ஆரம்பித்து அது சத்தியம் அது வாத்துமா அது நீயா யிருக்கின்றாய் என்பது முதலிய சுருதிகளால் அநேக வித சிருஷ்டாந்தங்களோடு நிச்சயஞ் செய்யப்பட்டன, ஆகையாலு

லகிற் குற்பத்தியை விதிக்கத்தக்கதன்றென விது வெங்கனா வறியப்பட்டன வென்பது பொருள். (45)

(அ-கை)—இதுகாறும் சிருஷ்டி வாக்கியம் மித்தையா வடிவான் சிருஷ்டி பரமான்தன்று ஆனால் ஏதத் தன்மையைப் போதிக்கும் பரமானதென்று கூறப்பட்டது. இனித்தத்துவம்சி வாக்கியம் சிருஷ்டி பரமாகவே ஞாகாதெனிற் கூறுகின்றார்.

அப்பொரு ணீயா கின்றனை யெனவே யளவறு முறை யறை மொழிகள், செப்புல குதய மாத்திர விதியிற் செறிந் திட லில்லையெஞ் ஞான்று, விப்புரு டனுக்குப் பரமநல் லான்ம பதவெழின் ஞானமா மிதனை, யொப்பறு குமா வுதயம் துஞற்று மப்பொழு தொன்றுமென் றுணர்நீ. (46)

(ப-ரை)—அப்பொருள் நீயாகின்றனை யெனவே-அது நீயா யிருக்கின்றாய் என்று, அளவறுமுறை - அடிக்கடி, அறை மொழி கள் - கூறுகின்ற தத்துவ் மசி வாக்கியம், செப்புலகுதய மாத் திர விதியில் - சொல்லாநின்ற ஜக சிருஷ்டி பர வாக்கியத்திற்கு (அங்கமாக), செறிந்திடவில்லை - பொருந்துவதாகாது, எஞ்ஞா ன்று - எப்போது, இப்புருடனுக்கு - இவ்வுலகாரிக்கு, ஒப்பறு குமா - சமானமற்ற புத்திரனே! - பரம நல்லான்மபத - நல்ல பரமான்ம பதத்தின், எழின் ஞானமாமிதனை - அழகிய ஞான மெனக் கூறப்படுமிதனை, உதயமது ஞற்றும் - (தத்துவம்சிவாக்கி யம்) உற்பத்தியைச் செய்யுமோ, அப்பொழுது - அக்கால், நீ துன்று மென்று உணர் - பலனுடையதாகப் பொருந்தும். என்று நீ அறிவாயாக.

(ப-மீ)—தத்துவம்சி என்ற வாக்கியம் உலகி னுற்பத்தியை மாத்திரங் கூறுமேல் பலனுடைய ஞானத்தை யுண்டாக்காத தாகும். அதனால் அடிக்கடி கூறப்பட்ட தத்துவம்சி யென்ற வாக்கியத்தின் அடிக்கடி கூறப்பட்ட அப்பியாசம் பலமுடைய தாகாமையின் பெருந்துகின்றதில்லை “ஏக வாக்கியத்துவம் பொருந்துகையிற் பேத வாக்கியம் விரும்பப்படா” என்னு் நியா யத்தினால் சிருஷ்டி வாக்கியம் மஹா வாக்கியத்தோடு ஏக வாக்கி

கிய மாகின்றது. இதை விட்டு விபரீதமாக மஹா வாக்கியம் சிருஷ்டி வாக்கியத்தின் அங்க மென்பது அனர்த்தப் பிரசங்கமாக வின் பொருத்தமின்றியதாகும். எவ்வகை மெனின் பிரத்திய கான் பாவான புருடனுக்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தை மஹா வாக்கியம் எப்போ துண்டாக்குகின்றதோ அப்போது வாக்கியத்தா ளுண்டான ஞானம் மோக, பல, முடைம தாதலின் அதன் அங்கமாகச் சிருஷ்டி வாக்கியம் பொருந்துகின்றது. விபரீதமேற் பொருந்தாது. (46)

(அ-கை)—“ஏதனினின்று மிப்பூதங்களுண்டாகின்றனவோ உண்டாயின வெதனாற் சேலிக்கின்றனவோ ஏதனிடத்திலுய மாகின்றனவோ. அதுவே யுண்டாக்கியதுவே பிரவேசித்தது. எவன் ஆன்மாவிலிருப்பவனாய் ஆன்மாவை யுள்ளே நியமிக்கின்றானோ” என்பது முதலிய சிருஷ்டித்தி பிரளயம் பிரவேசம் நியம மென்னு மைந்துவித் அர்த்தவாத வாக்கியங்களுக்கு அபேதத்திலேயே தாத்பர்ய மென்று கூறி இப்போது விரோதமின்றியதான முடிந்ததை முடிக்கின்றார்.

எவ்வயி ருளத்தி னூடு மெழுந்திடும் விருத்தி யாது, மெவ்வவி சிருத னுன புருடனில் கறிகு வானோ, வவ்வவன் பிசும ரூப னுவனென் றெதுசொற் றேம்பா, மிவ்வண் மதனைத் தாபித் திட்டன்மெனவே யோர்வாய். (47)

(பு-ரை)—எவ்வயிருளத்தி னூடும் - ஸ்தாவராஜங்கம எல்லா ஜீவர்களின் அந்தக் காணத்தின் கண்ணும், யாது விருத்தி பெழுந்திடும் - எப்புத்தி விருத்திகள் உற்பன்னமாகா நிற்குமோ அதனை, இங்கு - ஈண்டு, எவ்வவிசிருத னுன புருடன் - விகாரமின்றிய எப் புருடன், அறிகுவானோ - அறிந்துகொண்டிருக்கின்றானோ - அவ்வவன் - அந்த விகாரமின்றியவனான இவ்வப்போக வான்மாவே, பிரம்ரூபனாவ னென்று-பிரஹ்ம சொரூபனா யிருக்கின்றனென்று, யாம் எது சொற்றேம் - நம்மால் யாது கூறப்பட்டதோ, அதனை - அவ்வருத்தத்தை, இவ்வண்ணதாபித்திட்டன்ம் - (இவ்வான்மாவே

பிரஹ்மம் என்னும்) இப்பிரகாரம் நிலை பெறுத்தினம், எனவே யோர்வாய் - என்று அறிந்து கொள்வாயாக.

(பு-ம்)—ஜீவான்மாக்களின் புத்தி விருத்திகளை எல்லாம் எப்புருடன் விகாரமின்றியவனா யறிகின்றானோ அப்புருடன் இயல்பாகவே பரமான்மாவெனப் படுகின்றனென எம்மாற் பூருவம் 34-வது செய்யுளிற் கூறப்பட்ட பொருளை இங்ஙனம் பிரமாண விரோத பரிகார பூர்வதம் நிலை பெறுத்தினைன் என்பது பொருள். (47)

(அ-கை)—எங்ஙனம் தத்துவமசி வாக்கியம் ஜீவப் பிரஹ்மங் களுக்கு அம்சாம்சி வடிவ அற்ப பேதமுஞ் சகிக்காதோ அக்கால் மின் தண்ணீர்போன்று அத்தியந்த வேற்றுமையைச் சகிக்கவே மாட்டாதெனக் கூறுகின்றார்.

மதிக்கரி சிவத்தி னின்று மகரமா வுததி மாநுங் கதிக்கறு பேத மேயெக் காலுளகடக்கம் போன்றன் றுதிக்கில வதுநீ யாவாயிவனின்முன் னுரையி னோடு விதிக்குறெவ்வணமஞ்ஞான்றுவிரோதமதடைந்திடாயோ.

(ப-ரை)—எக்கால் - எப்போது; மதிக்கரி - புத்திக்குச் சான் றுன வான்மா, சிவத்தினின்று - பிரஹ்மத்தினின்றும், மகரம் - மீன், மாவுத்தி - பெரிய சமுத்திர நீர், மாநும் - இவற்றைப் போன்று, கதிக்கு அறு - கூறுதற்கரிய, பேதமேயுன - வேற் றுமையையே யுடையதாகின்றதோ (ஆனால்), கடக்கம் போன்று - கடாகராயம் போல, அன்று - அன்றோ, அஞ்ஞான்று - அக்கால், உதிக்கில - உற்பத்தியற்ற, அது - பிரஹ்மம், நீ ஆவாய் - நீயா யிருக்கின்றாய், இவனின் - இவ்வான்மாவே நீ, (என்று) - விதிக் குறு - விதித்த, முன்னுரையினோடு - முற்கூறப்பட்ட தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களுோடு, எவ்வணம் - எப்படி, விரோதமது - விரோதத்தை, அடைந்திடாயோ - அடையமாட்டாயோ.

(பு-ம்)—எஞ்ஞான்று புத்தி சான்றான ஆத்மா மகரோதகம் போன்று பிரஹ்மத்தினும் வேறே ஆனவெங்ஙனம் கடர்காயம் மஹாகாயத்தினின்றும் கடமாகிய வுபாதியாலாக்கப்பட்டதைப்

போன்று இன்றோ அஞ்ஞான்று ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு மதஸ்ய வதகம் போன்று பரமார்த்தபேதம் அங்கீகரிக்கநேரும் அதனால் தத்துவமசி வாக்கியம் விரோதமுடையதாகும். (48)

(அ-கை)—ஆகேபம் தத்துவ மசியாதி வாக்கியங்கள் வஸ்து பரத்தன்மையையுடைய தாகுங்கால் பேதத்தைச் சகிக்காது. ஆனால் வஸ்து பரத்தன்மையே யதற்கின்று உபாசனாபரத்துவ முடையதாகையால் என்று ஆசங்கிக்கின்றான் பூர்வபகி.

இம்மொழி யஞ்ஞா னத்தை யிரித்துமெய்ய் பிரமந் தன்னைச், செம்மையின் விளக்க வரவ தன்றுசெப் பெதனி னாகே, எம்முபா சனையாங் கன்ம விதிபர மதனி னானே, சம்மத வெமக்குச் சாற்றும் விரோதஞ் சந்நணுகு ருதே.

(ப-ரை)—இம்மொழி - இந்தத் தத்துவமசி வாக்கியம், அஞ்ஞானத்தை இரித்து - அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்து, மெய்ய் பிரமந்தன்னை - சத்தியவடிவ பிரஹ்மத்தை செம்மையின் - செவ்விதான், விளக்கவாவதன்று - தெரிவிப்பதாகிய வஸ்து பரத்துவமுடையதாகாது, செய்பெதனினால் கென் - இங்ஙனங் கூறியது எதனாலெனக் கேட்பாயாயின், அம் உபாசனையாம் கன்ம விதிபரம் - அழகிய பிரஹ்மத்தின் உபாசனா கர்ம விதியைக் கூறும் பரத்துவ முடையது, அதனினால் - அவ்வேதுவால், சம்மத எமக்கு - எங்களுக்குப் பொருத்தமானதே, சாற்றும் விரோதஞ் சுற்றும் அணுகுருது - கூறும் விரோதம் அற்பமேனா மெம்மைக்காராது.

(ப-ம்)—இத்தத்துவ மசிவாக்கியம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத்து வஸ்துவின் சொருபத்தைப் போதிக்கும் பரமானதன்று. ஆனால் சத்தின் உபாசனாகர்மத்தைக் கூறும் பரமுடையது. ஆகையால் தத்துவமசியாதி வாக்கியங்கள் எனக்கு விரோத முடையனவாகா அதாவது வாக்கியம் உபாசனாவிதிபரமானதால் அக்ஷடை காசவஸ்து பரத்தன்மையின்மையின் என் மதத்தை திரஸ்கரிக்கச் சாமர்த்தியமுடையதாகாது என்பது பொருள். (49)

(அ-கை)—வாக்கியம் உபாசனா விதிபரமென்பதைத் திருஷ்டாந்தத்தினுற் சாதிக்கின்றான்.

மின்மன முதலிற் காரண திருட்டி விதித்திடும் பிரமையதனிற், நன்மதி யொழித்துக் கடவுடன் மதியை யாற்றிடச், சாற்றுமெவ் வணந்தான், நன்மய வுயிரி லவ்வண மாதத் தத்துவ மசியெனு முரையாற், சன்மயப் பிரம மதி செய நிதமுஞ் சாற்றிடப் படுமிது திடமே, (50)

(ப-ரை)—மின் - விளக்குகின்ற, மனமுதலில் - மனமுதலானவற்றில், காரண திருட்டி விதித்திடும் - காரணத்தைக் காணும் பொருட்டு விதிக்கப்பட்டுள்ளது, (மேலும்) பிரமையதனில் - விக்கிரகத்தில், தன்மதி யொழித்து - தனது சில யென்னும் புத்தியை விட்டு, கடவுடன் மதியை யாற்றிட - ஈசுவரபுத்தியைச் செய்யும்படி, சாற்றும் எவ்வணந்தான் - எங்ஙனங்கூறப்படுகின்றதோ, அவ்வணம் - அங்ஙனம், தத்துவ மசியெனு முரையால் - தத்துவ மசிவாக்கியத்தால், தன்மயவுயிரில் - தனது வடிவமாய் ஜீவனிடத்தில், சன்மயப் பிரமமதிசெய - சத்துவடிவ பிரஹ்மத்தின் புத்தியுண்டாக - நிதமுஞ் சாற்றிடப்படும் - எப்போதும் பகரப்படுகின்றது - இது திடமே - இங்ஙனங் கூறியது சத்தியம்.

(ப-ம்)—“மனதைப் பிரஹ்ம மென்று உபாசிக்குக. ஆதித்தியனைப் பிரஹ்ம மென்று உபாசிக்குக. ஆகாசத்தைப் பிரஹ்ம மென்று உபாசிக்குக. அன்னத்தைப் பிரஹ்மமென்று உபாசிக்குக” என்பதாதி சுருதிகளான் மனமாதித்தியன் முதலியவற்றில் காரணமான பிரஹ்மவுபாசனை விதிக்கப்படுகின்றது. அங்ஙனமே எழுதப்பட்ட ஈசுவர சித்திர முதலியவற்றில் அதிஷ்டான புத்தியைக் கெடுக்காமலே தேவத்தன்மையின் புத்தியாரோபிக்கப்படுகின்றது. அங்ஙனமே தத்துவ மசிவாக்கியத்தால் தவம்பதார்த்த வடிவ ஜீவனிடத்தில் ஜீவத்தன்மையை நீக்காமலே சத்துருபப் பிரஹ்ம திருஷ்டி விதிக்கப்படுகின்றது. அன்னின், எகத்தன்மை பரத்துவ முடையதாகில் பிரமாணந்தர

விரோதமாதலின் ஆனால், நான் சத்தான பிரஹ்மமாயிருக்கின்
றே. நென்ற புத்தியின் அழுத்தமே விதிக்கப்படுகின்றது. என்
பது பொருள். (50)

(அ-கை)—தத்துவ மசிவாக்கியம் உபாசனா விதிபரமுடைய
தென வேர்ப்பக்கத்தைக் கூறி இப்போது குணவாதபரம் அல்
லது ஸ்துதி பரம், அல்லது விபரீத போதகம் என்ற வேறு பக்கங்
களை இரண்டு செய்யுட்களால் உதரகரிக்கின்றார்.

அல்லதும் மொழிகளை யென்பதத்தி னதருத்தந் தன்னை
நல்லரும் பிரமமாக நவீன்றது குணவர் தத்தாற்
கொல்லரி தேவதத் தனிவனெனக் கூவிற்பீதி
யில்லெழிற் புருடன்றன்னை யியம்புவ ரெவணந்தானே.

(ப-ரை)—அல்லது - மேற்கூறிய வண்ணமின்றேல், இம்
மொழிகள் - இந்தத் தத்துவம்சி முதலிய வாக்கியங்கள், நீ யென்
பதத்தின் அருத்தந் தன்னை - துவம்பதப் பொருளானசீவனை,
குணவாதத்தால் - குணத்தைக் கூறு ம்பிப்பிராயத்தால், நல்லரும்
பிரமமாக நவீன்றது - மிக வரிய பிரஹ்ம வடிவனாகக் கூறிற்று,
எவணம் - அஃதெம்மாதிரியெனின், கூவில் - சொல்லுமிடத்
தில், யீதியில் - நிரூபயமான, எழில் புருடன்றன்னை - அழகிய
மனிதனை, தேவதத்தன் இவன் - தேவதத்தனென்னும் இம்மனி
தன், கொல் அரி - கொல்லுகின்ற சிம்மம் என்று, இயம்புவர் -
யிரதிபாதி யா நித்பர் அன்றே.

(ப-ம்)—இத்தத்துவம்சி வாக்கியம் நீயென்ற சத்த வாக்கிய
னான சீவனை குணவாதத்தினால் சத்தான பிரஹ்மமாயிருக்கின்ற
யென்று கூறுகின்றது. அஃதென்றானமெனின் பயமின்றிய புட
னைப் பார்த்து இத்தேவதத்தன் சிம்மமென்று கூறுவதுபோன்று.

(அ-கை)—துதி பரத்தன்மையைக் கூறுகின்றார்.

அல்லது குலிச னுகுவை யரியே யாகுவை யெனவுரை
தரல்போ, னல்லொரு சிவமே யாகுவை யெனவே நவீன்றது
துதியையே நாமு, யல்லதிவ் வசன்னுசத்தரு வதற்குத்
துவம்பத வரும்பொரு ளான், நல்ல தத்துவத்தின் றன்மை
யே நவீன்றதென்பதிற குறையெதோ நவிலீர். (52)

(ப-ரை)—அல்லது, குவிசனாகுவை - நீ தேவேந்திரான யிருக்கின்றாய், அரியேயாகுவை - நீ விஷ்ணுவா யிருக்கின்றாய், என் னுரைதரால்போல் - என்று கூறுகின்றதைப்போன்று, துதியையே நாடி - துதிக்குங் கருத்தால், வாக்கியம், நல்லொரு சிவமேயாகுவையெனவே நவின்றது - நீ அழகிய ஒப்பற்ற பிரஹ்மமா யிருக்கின்றாய் என்று கூறிற்று, அல்லது, இவ்வசனம் - இத்தத்துவமசி வாக்கியம், சத்துருவதற்கு - சத்தான பிரஹ்மத்திற்கு, துவம் பத வரும் பொருளான - துவம்பத வாச்சிய அரிய ஜீவனாயிருக்கின்ற, நல்ல தத்துவத்தின் நன்மையே நவின்றது - 'நல்ல ஜீவத்துவத் தையே கூறிற்று, என்பதிற் குறையெதோ நவிலீர் - என்று கூறப்பட்ட பொருளின் குறையுண்டேற் புகல்வீராக.

(ப-ம்)—எங்ஙனம் கொடையாளியான புருடனை - நீ இந்திரான யிருக்கின்றாய் நீ விஷ்ணுவா யிருக்கின்றாய் என்று இரப்போர் துதிக்கின்றார்களோ அங்ஙனமே ஈண்டும் ஜீவனைத் துதிக்கும் பொருட்டுச் சத்தான பிரஹ்மமா யிருக்கின்றாய் என்று தத்துவமசி வாக்கியம் கூறுகின்றது. அல்லது சத்ருபப் பிரஹ்மத்திற்குத் துவம்பத வாச்சிய ஜீவாத்ம் வடிவத்தைக் கூறுகின்றது. அதாவது பிரஹ்மம் ஜீவனா யிருக்கின்றதென்று கூறுகின்றது எனப் பொருள். (52)

(அ-கை)—ஆகேபம் துன்புற வியற்றுமிதனா லெப்பயன், ஜீவனது வியல்பான பிரஹ்மத் தன்மையை வாக்கியம் போதிக்க மாட்டாதெனக் கூறுகின்றார்.

அருமொழி யதனி னீயென் மொழியறை யுயிரெக் காலும் பரமநல் லான்ம ரூபப் பதியென் மெய்ப் பொருளே யாயிற் றெறிதர லிவது தன்ன துருவமே னிவன்றான் செப்பீர் பிரிவறு மொழியாற் போதிப் பித்தலே யாமெ தாலே. (53)

(ப-ரை)—அருமொழி யதனில் - அரிய மகாவாக்கியத்தில், நீ என் மொழி அறையுயிர் - நீ யென்ற துவம் பதத்தாற் கூறப் பட்ட ஜீவன், எக்காலும் - எப்போதும், பரம நல்லான் மரூபப் பதியென் மெய்ப்பொருளே யாயில் - மேலான பரமாத்ம் பதத்

தாற் கூறப்படும் சத்தியப் பிரஹ்மராயின், தன்னது உருவம் - தனது வடிவமான பிரஹ்மத்தை, இவன்ருன் - இச்சீவன், என்- எக்காரணத்தால், தெரிதால் இவது-அறியவில்லை, செப்பிர்-கறுவீராக (அன்றியும்), பிரிவரு மொழியால் - அத்தவத வாக்கியத்தால், எதால் - எவ்வாறு, போதிப்பித்தலே யாம் - போதித்தல் கூடும்.

(ப-ம்)—தத்துவமசி வாக்கியத்தில் நீ என்ற சப்த வாச்சிய ஜீவன் எப்பொழுதும் பரமான்மாவான சத்சப்த வாச்சியார்த்த னால் அப்பொழுது இச்சீவன் தனது இயல்பான பிரஹ்மத் தன்மையை யேன் அறிகின்றானில்லை? ஆனால் வாக்கியத்தால் போதிக்கப்படுகின்றது என்பது எதனாலோ அக்காரணத்தால் பிரஹ்மத் தன்மை இவனுக்கு இயல்பன்று என்பது பொருள்.

(அ-கை)—கூறிப் போந்த பொருளாகிய முடிந்ததை முடிக்கின்றான் பூர்வபக்பி.

காரண மிதனா லேயே கருதது நீயென் வாக்கு மாருயிர் பிரம மென்னு வறைந்திட விலையதாலே யாரண் மொழிகள் வேறு யாதுதான் காணலாகுஞ் சீர்வை. தமையு மிந்த நெறிகொடே தெரிய வேண்டும். (54)

(ப-ரை)—காரண மிதனால் - இக்காரணத்தால், கருதது நீ என் வாக்கு - கருதாவின்ற தத்துவமசி வாக்கியமானது, ஆருயிர்-ஜீவன், பிரமம் என்னு-பிரஹ்மமா யிருக்கின்றனென்று, அறைந்திடவில்லை - கூறவில்லை, அதால் - அக்காரணத்தால், ஆரண் மொழிகள்-வேத வாக்கியங்கள், யாது வேறு காணலாகும்-யாவை அயலாகக் காணப்படுகின்றனவோ, சீர் அவை தமையும் - சிறப்புடைய அவைகளையும், இந்த நெறிகொடே தெரியவேண்டும் - இம்மாதிரியாகவே தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

(ப-ம்)—வாக்கியம் உபாசனாவிதி பரமாதவின் ஜீவனுக் குப் பிரஹ்மத் தன்மையைப் போதிப்பதன்று. அதனால் மற்றைய வாக்கியங்களையும் இம்மாதிரியாகவே கொள்ளவேண்டும். (54)

(அ-கை)—தத்துவமசி வாக்கியம் உபாசனா வாக்கியத்தினும் விலக்ஷணமாதலின் வஸ்து பாத் தன்மையதேயாம் என்று சித்தாந்தி சாதிக்கின்றார்.

நீமொழி மொழியெதாலே நீயது வாவா யென்னுந் துமொழி யதற்கு வேறு மதனின்று சொல்லும்பார்வை நேமநற் பரம தின்று நிமலசத் துருவந் தானே சேமசத் துருவ மென்னுச் செறியறி வுறுத்த லாகும். (55)

(ப-ரை)—எதால் - எக்காரணத்தால், நீ மொழி - நீ கூறுகின்ற, மொழி - வாக்கியம்; நீயதுவாயென்னும் - நீ யதுவாயிருக்கின்றாய் என்னும், துமொழி யதற்கு வேறும் - பரிசுத்தமாக வாக்கியத்தினும் விலக்ஷணமோ, அதனினால் - அக்காரணத்தால், சொல்லும் - கூறப்படும், நல்நேம் - மிகவுழுகிய, பார்வை யாமதின்னும் - உபாசனா பரமானதன்று (மற்றோ); நிமல சத்துருவந் தானே - பரிசுத்த சத்தான லிவனே, சேம் சத்துருவமென்னு - தாக்கும் சத்து வடிவப் பிரஹ்மமென்று, செறிஅறி வுறுத்தலாகும் - நன்கறி வுறுத்தலேயாம்.

(ப-ம்)—தத்துவ மசி வாக்கியம் “மனதைப் பிரஹ்மமென வுபாசிக்குக” வென வுன்ன லுதாகரிக்கப்பட்ட வாக்கியத்தினும் விலக்ஷண மாதலின் உபாசனாவிதி பரமானதன்று. மற்றோ லீவாத்மாவாகப் பிரவேசித்த பிரஹ்மத்திற்கே பிரஹ்மத் தன்மையைப் போதிப்பது என்பது பொருள். (55)

(அ-கை)—தத்துவமசி வாக்கியம் உபாசனா வாக்கியத்தினும் விலக்ஷண மானதெனச் சாதிக்கின்றார்.

உளமா திகளி லம்மொழிக ளவற்று லென்றென் னெ லிதுயவாந், தளராத் தலைமைப் பதத்ததனாற் சாற்றுந் திருட்டி விதித்துளதாந், தெளியிவ வசன மதனாடு தெரிக் கும் விதியவ வணமிலதா; மொளிசெய் யதனாலிவ் வுரையவ் வுரையி னின்று மன்னியமே. (56)

(ப-ரை)—ஆம்மொழிகன் - அவ்வுபாசனா வாக்கியங்கள், என்று என் ஒலியதுவாம் - என்று என்ற சத்த வடிவான, தன்

ராத் தலைமைப் பதத்ததனால் - நிலையான முதன்மைப்பதத்தினையுடைத்தா யிருத்தலின், அவற்றால் - அவ்வாக்கியங்களால், உளமாதிகளில் - மன முதலியவற்றில், சாற்றாக் திருட்டி விதித்து எது-சொல்லாநின்ற உபாசனா பார்வை விதிக்கப்பட்டது, தெளி இவ்வசன மதனூடு தெரிக்கும் - தெளிந்த இத்தத்துவமசி வாக்கியம் போதிப்பது, விதி அவ்வணமில்லதாம்-காரணதிருவட்டி விதி பரம்பேர்வன்றும், ஒளி செய்யதனால் - இங்ஙனம் விளங்குவதால், இவ்வுரை - இத்தத்துவமசி வாக்கியம், அவ்வுரையினின்றும்-அவ்வுபாசனா வாக்கியத்தினின்றும், அன்னியம் - வேருனது.

(ப-ம்)—என்று என்னுஞ் சுத்தத்தை முடிவிலுடைய பிரஹ்ம பதத்தாற் கூறப்பட்ட பிரஹ்ம புத்தி; மனம் சூரியன் அன்னம் முதலியவற்றில் “மனதைப் பிரஹ்மமென்று பாசிக்குக” என்பது முதலிய வசனங்களால் விதிக்கப்பட்டது. ஈண்டு தத்துவமசி வாக்கியத்தி லெனிலோ அங்ஙன மாய என்று என்னுஞ் சுத்தத்தைச் சிாசிலுடைய பதத்தாற் போதிக்கப்பட்ட திருவட்டி விதியின்று. ஆகையால் மனம் பிரஹ்மமென்னும் அந்த வாக்கியத்தினும் இத்தத்துவமசி வாக்கியம் மிக வேறு விலக்கணமுடையது என்ப பொருள். (56)

(அ-கை)—தத்துவமசி வாக்கியம் உபாசனாவாக்கியத்தினும் விலக்கணமானதால் வஸ்துநிஷ்டமாமேல் அக்கால் மனம் பிரஹ்மம் என்பது முதலிய வாக்கியங்களும் வஸ்துநிஷ்டங்களே என்ற வீண்டுக் கூறுகின்றார்.

இரவிபு மனமும் வானு முதலிய விவைத மக்கு வுரையவை சத்துருபத் தன்மையை யுரைப்பதின்றே பிரமத்தின் றிருட்டி யோடு பெரிதபா சனையே செய்யத் திரமன முதலவைக்குத் திகழவை மொழிதலாலே. (57)

(ப-ரை)—இரவி+தமக்கு - சூரியன் மனம் ஆகாயம் அன்னம் ஆகிய இவற்றிற்கு, உரை அவை - கூறும் அவ்வுபாசனா வாக்கியங்கள், சத்து ரூபத் தன்மையை யுரைப்பதின்று - சத்துருபப் பிரஹ்ம வடிவத்தைப் போதிப்பதின்று (எனெனின்), பிரமத்தின்

திருட்டியோடு - பிரஹ்ம திருஷ்டியோடுங் கூடி, பெரி துபாசனையே செய்ய - முக்கியமாக உபாசனையைச் செய்ய, திகழவை - வினங்கு மஃவுபாசனா வாக்கியங்கள், திரமன முதலவைக்கு - திரமான மனமுதலியவற்றை உபாசியென்று மொழிதலாலே - கூறுகின்றமையின்.

(ப-ம்)—மனம் பிரஹ்மம் என்பது முதலிய அவ்வுபானாவாக் கியங்கள் சூரியன் மனமுதலியவற்றைச் சத்துருப் பிரஹ்ம மெனக் கூறவில்லை. மற்ற யாதெனின் மனமுதலியவற்றைப் பிரஹ்ம திருஷ்டியோடுங்கூடி வேறு பலனைக் கருதி முக்கியமாக வுபாசிக்கவேண்டிய தெனக் கூறுகின்றனவெனப் பொருள்.

(அ-கை)—ஆகேபம் மட்கடங்களுக்குப்போல் பிரஹ்ம மனங்களுக்குப் பிரகிருதி விகிருதி வடிவ மிருத்தவின் தாதீத்யிய வுபதேசம் வஸ்து பரமாகவே னுகாதென்று ஆசங்கித்துக் கூறுகின்றார்.

கரத் மண்ணினிற் பிறிதிலை கருத்துமுன் னதுபோற் பரம் சத்தினிற் பிறிதிலை யெனவத்துப் பரத்வ முரையு னுற்றுவை யெப்பொழு தப்பொழு தானக்கு வொருப யனுமில் விதியொலி யென்றெனு மொலியே. (58)

(ப-ரை)—எப்பொழுது - எக்கால், கரகம் - கடம், மண்ணினில் - காரணமான மண்ணினின்றும், பிறிதிலை - வேறாகவின்று, கருத்து முன்னதுபோல் - அங்ஙனம், மனமுதலியவை, பரம் சத்தினில் - பிரஹ்மத்தினும், பிறிதிலை - வேறாக வின்று, என - என்று, வத்து பரத்துவம் - வஸ்துபாமுடையதாக, உரை - உபாசனா வாக்கியங்களை, உருற்றுவை - கூறுவையாயின், அப்பொழுது - உனக்கு, விதியொலிய என்று எனுமொலி - விதிசத்தமும் என்று என்ற சத்தமும், ஒருபயனு - மில் யாதொரு பயனுமின்றாயனவாம்.

(ப-ம்)—அங்ஙனங் கடமுதலிய காரியங்கள் தங்காரணமாய மண்ணினும் வேறன்றோ அங்ஙனம் மனம் சூரியன் முதலியவை யும் காரணப் பிரஹ்மத்தினும் வேறாக வின்றென வஸ்து பரத்

தன்மை எக்சாலுன்னு லங்கிகரிக்கப்படுகின்றதோ அக்கால் மனதைப் பிரஹ்மமென வுபாசிக்குக வென்னு மிவ்வாக்கியத்தில் உபாசிக்குக வென்னும் விதிசத்தமும் என்று என்னுஞ் சத்தமும் வீணுகின்றன. ஆகையால் மனம் பிரஹ்மம் என்பன முதலிய வாக்கியங்கள் உபாசனா பரத்துவமுடையவையாதலின் வந்து பரத்துவ முடையவை யன்று எனப்பொருள். (58)

(அ-கை)—ஆகேபம் உபாசிக்குக, என்று, என்ற சத்தங்களை நீக்கி மனம் பிரஹ்மம் என்பன முதலிய இரண்டு பதங்கள் சமான் வேற்றுமையினால் சமானாதி காரணயத்தை யடைகின்றன. அதனாலும் வந்துபாமே என்ற வாண்டுக் கூறுகின்றார்:

மனமு தலன வேற்றுமைச் சம்மரு விடலாற்
பனும்வி தியொலி யென்றெனப் பகரொலி பாறி
சனக மென்றுறுஞ் சத்தொடுஞ் சம்பந்த முறுமேன்
மனமு தலன பொய்யெனப் புடம் வழங் கியதே. (59)

(ப-ரை)—மனமுதலன் - மனமுதலியவை, பனும் கூறப்படும், விதியொலி - உபாசிக்குக வென்னும் விதிசத்தத்தையும், என்றெனப்பகரொலி - என்று என்ற சத்தத்தையும், பாறி - நீக்கி, சம்ம வேற்றுமை மருவிடலால் - சமான் வேற்றுமையையுடையனவாதலின், சனக மென்றும் - காரணமான, சத்தொடும் - பிரஹ்மத்தோடும், சம்பந்த முறுமேல் - சம்பந்தத்தையடையுமானால், மனமுதலன் - மனமுதலியவை, புடம் - நன்றாக, பொய் யென - மித்தை யென்று, வழங்கியது - கூறப்பட்டனவாகின்றன.

(ப-ம்)—ஒரே வேற்றுமையுடைமையாம் மனம் ஆதித்தன் முதலியன; விதிசத்தத்தையும் என்றெனுஞ் சத்தத்தையும் விட்டு காரணப் பிரஹ்மத்தோடும் சமானாதி காரண மடையுமேல் அக்காலம் மனமுதலியன அசத்திய மென்று வெளிப்படையாக் வுன்னால் கூறப்பட்டதாயிற்று. இப்போது மனமுதலியவனுக்கு அசத்தியமெனவுண் சித்தாந்தமாகின்றது. அது வுனக் கபசித்தாந்த

மாதலின் பொருத்தமின்று. ஜடாஜடங்களுக்கு வாஸ்தவதா தாத்மியமின்மையா லென்பது பொருள். (59)

(அ-கை)—ஆகேபம் மனமுதலியவை பிரஹ்மத்தின் சமா னுதி கரணமுடைமையால் மித்தையாத் தன்மையனவேல் ஜீவ னும் தத்வது மசிவாக்கியத்தில் சமாநுதிகரண்ய முடையதாகை யால் சிரவணத்தால் எங்ஙனம் மித்தையாகாது என்று பூர்வபகி தேட்கின்றான்.

ஆகுமேற் சிவசீ வர்க்கு மதிபுட மதுவே யாகு மேகவேற் றுமையி னாலே, யியம்பது நீயென் னீது மேகவேற் றுமையை பேயுமிவ்வுட லிறைக்கு மெவ்வா ருகுமர் றில்லை. சொல்லீ ரசத்தியத் தன்மைதானே. (60)

(ப-ணா)—ஆகுமேல் - அங்ஙனமா மேல், சிவ சீவர்க்கும் - ஜீவேசுரர்க்குக்கும், அதிபுடமதுவே யாகும் - மிகவெளிப்படையாத அச்சமான் வேற்றுமை விளங்குகின்றது, ஏகவேற்றுமையி னாலே - சமான் வேற்றுமையினால், இயம்பு - கூறுகின்ற, அது நீ யென் னீது - அது நீயா யிருக்கின்றாய். என்ற இதனால், ஏக வேற்றுமையை ஏயும் - சமான் வேற்றுமையைப் பொருந்திய, இவ்வுடலிறைக்கும் - இச்சரீரதாரியான ஜீவனுக்கும், எவ்வாறு - எவ்வேதுவால், அசத்தியத்தன்மை - மித்தையாத் தன்மை, ஆகு மாறில்லை - உண்டாகமாட்டாது, சொல்லீர் - இதனைச் சொல்லு வீராக?

(ப-மீ)—அது நீ என்று ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்குச் சமான் விபக்தியுடைய பெயர் நன்றாக விளங்குகின்றது. அதனால் சமான் விபக்தியுற்ற சரீரதாரியான ஜீவனுக்கு மனமுதலியவற் றிற்குப் போன்று அசத்தியத்தன்மை எங்ஙனமுண்டாகாது? ஆனால் உண்டாகின்றதே. அதனால் அச்சீவனுக்குச் சிறுதி சித்தவிகாரமின்றிய பிரஹ்ம வடிவத்தன்மை சித்தியாதென்ப பொருள். (60)

(அ-கை)—சித்தாந்தி பிரஹ்ம சமாநுதிகரண்யம் மித்தையாத் தன்மையை யுண்டு பண்ணுவதன் நெனக் கூறுகின்றார்.

காரண மதனை யோதும் பதத்தோடு காரியத்தை நேரிசை பதமு மொன்று நிலைக்கள் மன்னு மாயிற் காரிய மதனின் மித்தைக் கருத்தது முதிக்கு மக்கா லேரிமண் ணிக்கு டந்தானெனுமுரை யிவையிற்போன்றே.

(ப-ரை)—காரண மதனை யோதும் பதத்தோடு - காரண வாசகத்தத்தோடு, காரியத்தை, நேர் - நன்றாக, இசை - கூறு கின்ற, பதமும் - சத்தமும், ஒன்றும் நிலைக்களம் மன்னுமாயின் - ஒரிடத்தை யடைதலான் சமாதானிகரணத்தை யடையுமாயின் - அக்கால் - அப்போது, காரியமதனில் - காரியத்தில், மித்தைக் கருத்ததும் உதிக்கும் - மித்தையா புத்தியுண்டாம், ஏரிமண் இக் குடம் எனும் - இக்கடம் ஏரியின் மண் ஏன்னும், உரையிவையில் போன்று, இந்த வாக்கியத்தில் கடத்திற்கு மித்தையா புத்தி யுண்டாவதைப் போன்று.

(ப-ம்)—காரண வாசக பதத்தோடு காரிய வாசக பதம் சமாதானிகரணமான கேரக்கையை யடையுமாயின் காரியத்தில் மித்தையா ஞானமுண்டாம். அங்ஙனஞ் சேவபரங்களுக்குக் காரிய காரணத்தன்மையா மேல்மித்தையாத் தன்மை யுண்டாகும்; ஆன வஸ்தின் நென்பது சித்தாந்தியின் அபிப்பிராயம். (61)

(அ-கை)—ஆகையம் காரியகாரணங்கட்குச் சமாதானி கரணயமிருக்குங்கால் காரியத்தில் மித்தையாபுத்தி யுண்டாகின் றது; மனமுதலிய வற்றிற்குச் சிருஷ்டிப் பிரகாரந்திற காரி யத் தன்மை கேட்கப்படாமையின் மித்தையாத் தன்மை யுண் டாகாதென் வாசங்கித்து உனது செவிட்டுத்தன்மையால் அங்கு கேட்கப்படவில்லை என்று சித்தாந்தி கேட்கப்பட்டதெனக் கூறு கின்றார்.

அளவறு முறையின் மறைகளின் மனம் தாதிய வவற்றினுக் குளதாந், தெளிசிவ மதனி னிருந்து தித்திடுத நெரித்திடப் படுமத் னாலே, களிசமமான வேற்றுமை யாலுட் கருத்தனங் ககனமா திகட்கு, விளிவுறும் பான்மை பொருந்து மென்பது நேர் வெளிய துவாய் விளங்கிடமே.

(ப-ரை) == மறைகளில் - வேதங்களில், மனமதாதிய அவற்றினுக்கு - மனமுதலானவற்றிற்கு, அளவறுமுறையின் - அநேகத்தரம், தெளிசெவ்மதன்னிருந்து - சுத்தபர சிவத்தினின்றும், உதித்திடுதல் - உண்டாதல், உனதாம் - உண்டென, தெரித்திடப்படும் - கூறப்படுகின்றது, அதனால் - அங்ஙனமுற்பத்திகேட்கப்படுதலினாலும், களிசமமான வேற்றுமையால் - விரும்பிய சமான் வேற்றுமையினாலும், உட்கருத்து - மனம், அனம் - அன்னம், ககன்ம் - ஆகாயம், ஆதிகட்கு - முதலானவற்றிற்கு, விளிவுறும் பான்மை - அபித்தியத்தன்மை, பொருந்து மென்பது - உண்டாகுமென்பது, நேர்வெளியதுவாய் - நன்றாக வெளிப்படையாய், விளங்கிடும் - விளங்குகின்றது.

(ப-ம்) == “மனமும் எல்லா விந்திரியங்களு மிதன்னின்றமுண்டாகின்றன. உண்ட அன்னம் மூன்றாகப் பகரப்படுகின்றது. அதன் ஸ்தூல பாகம் (அப்) புரீஷம் அதன் மத்திய பாகம் மாயிசம் அதின் யாதுமிகசுருக்கு மமோமனமாகின்றது” என்பது முதலிய சுருதிகளில் மனமுதலியவற்றிற்குப் பிரஹ்மமான காரணத்தினின்றும் காரியத்தன்மை கூறப்பட்டமையினாலும் சமான் விபத்தியினாலும் மனமுதலியன அசுத்தியமென நன்றாக அறியத்தக்கது என்பது பொருள். (62)

(அ-கை) == “எங்ஙன மக்கினியினின்றும் தாழ்ந்த விஸ்புலிங்கம் (பொறி) களுண்டாகின்றனனோ அங்ஙனமே யிவ்வான்மாவின்னிறுஞ் சர்வம் பிரர்ணன் சர்வலோகம் சர்வ தேவதை சர்வ லோகம் சர்வபூதம் ஆகிய இச்சர்வமும் வெளிப்படுகின்றன” என்கிறு சுருதியால் ஜீவனுக்கு மன முதலியன போன்று பிரஹ்மத்தின் காரியத் தன்மை கேட்கப்படுகின்றமையின் மித்தையாத் தன்மை ஏனுண்டாகாதென வாசங்கித்து அது ஜீவனின் சொரூப வற்பத்தியன்று ஆனால் விசிஷ்டத்தி னுற்பத்தி யென்னு மபிப்பிராயத்தினால் சித்தாந்தி கூறுகின்றார்.

உலக காரண மாகிய சிவத்தினின் றுடலுறை யுயிர்திற் கிலகு மாமறை யவைகளி னாற்பிறப் பியம்பிட லிலையேயா மலை மூதிவி காரங்க ளாருயி ரதுதன்க் கதனாலே யுலகி லாதநல் லறிஞர்கள் னுதின மயலென வறிவாரே.

(ப-ரை)—உலக காரணமாகிய, சிவத்தினின்றும் - பிரஹ்மத்தினின்றும், உடல் உறை உயிர் ஈதிற்கு - உடம்பிலுள்ள இந்தச் சேவனுக்கு, இலகுமாமறை யவைகளினால் - விளங்கும் மகத்தான் அவ்வேதங்களால், பிறப்பு இயம்பிடல் இல் - உற்பத்தியாதலைக் கூறவில்லை, அதனால் - அவ்வேதாவால், அலைமனாகி விகாரங்கள் - அலையாபின்ற மன முதலிய விகாரங்கள், ஆருயிரது தனக்கு - பொருந்திய ஜீவனினின்றும், அலைவிராத நல்லறிஞர்கள் - சமசார சஞ்சலமின்றிய ஞானிகள், அனுதினம் - எப்போதும், அயலெனவறிவார் - அன்னியமென அறிவார்கள்.

(ப-ம்)—சரி வுபகிதனை விச்சீவாத்மா சர்வவுலககாரணப் பிரஹ்மத்தால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதை சுருதிகளில் கூறப்படாமையின் ஜீவன் மன முதலிய காரியங்களினும் விலகுகண்ணென வித்துவான்கள் அறிகின்றார்கள். ஆதலின் ஜீவன் மன முதலியன போன்று பிரஹ்ம சமானாதிகரணயனேனும் அசத்தியனன்றென்பது பொருள். (63)

(அ-கை)—ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் விகாரமென்பது சுருதிகளிற் பிரசித்தமென்பதின்றேல் அக்காலெச்சொருபத் தன்மையெனென்ப் பிரசித்த என்னும் வேட்கைக்கு விகாரமற்ற பிரஹ்ம சொருபத் தன்மையனே யெனச் சித்தாந்தி கூறுகின்றார்.

நோக்கும்விக் கிரகமர்சு நுவலுமெவ் வக்கரந்தா னாக்குமீவ் வம்பராதி யகிலத்தை யதுவேதன்ன லாக்கிய சகத்தினூடு முட்செலு மதுதனக்கே குக்குமச் சீவனமஞ் சுருதிக ளோதுமாதோ. (64)

(ப-ரை)—எவ்வக்கரந்தான் - எந்த அழிவற்ற பிரஹ்மம், நோக்கும் விக் கிரகமர்க நுவலும் - சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் சிருஷ்டிப்போமெனப் பார்க்கும் வடிவுடையதாகக் கூறப்படுகின்றதோ, அதுவே - அப்பிரஹ்மமே, இவ்வம்பராதி யகிலத்தை - இந்த ஆகாயத்தை ஆகியிலுடைய வுலகத்தை யுண்டாக்கும், தன்னாலாக்கிய - தன்னாலுண்டாக்கிய, சகத்தினூடும் - உலகத்திலும்,

உப்செலும் - ஜீவவடிவாகப் பிரவேசிக்கும், அது தனக்கே - அங்
 ன்னம் பிரவேசனுக்கே, சூக்தம்ச் சீவளமம் - சூக்தமத்தன்மைய
 னை ஜீவனென்னும் பெயருடையதாக, சுருதிகள் - வேதங்கள்,
 ஒதும் - பிரதிபாதிபா நிற்கும்.

(ப-ம்) - “அது பார்த்தது. அதுவே தேஜசை யுண்டாக்கி
 னது. பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்” என்னுஞ் சுருதிகளால் காண்போ
 னுன் யாதொரு அழிவற்ற பிரஹ்மம் ஆகாய முதலிய இவ்வுலகை
 யுண்டாக்கிற்றோ அவ்வகாராத்மகப் பிரஹ்மமே தன்னு லாக்கிய
 வுலகிற் பிரவேசித்தது. அதனால் அப்பரமான்மாவே ஜீவனென்
 னும் பெயரை யடைந்தது என்று “அதுவேயாக்கியனுப் பிரவே
 சித்தது” என்பது முதலிய சுருதிகள் கூறுகின்ற தென்பது
 பொருள். (64)

(அ-கை) - இவ்வனுஞ் சுருதிப் பிரமாணத்தால் ஜீவன் அவி
 கிருத பிரஹ்ம வடிவனேல் பிரகிருதத் (ஆரம்பித்த)தில் யாதுண்
 டாய் தென்னும் வேட்கைக்கு ஜீவனே பரமாத்மர் வென்னும்
 இவ்வேதுவால் வேற்றுமை ஞான முண்டாகின்றதில்லை என்பது
 வந்ததென்று கூறுகின்றார்.

உரைதரு மதனி னுனே யுடலுறையுயிர் தனக்குப்
 பிரமகா ரியம் தென்னப் பிறிவுறு மதியதின்ரும்

(ப-ரை) - உரைதருமதனி னுனே - பரமான்மாவே ஜீவவடி
 வாகப் பிரவேசித்ததென்னு மவ்வேதுவானே, உடலுறை யுயிர்
 தனக்கு - சரீரத்துற்ற ஜீவனுக்கு, பிரம காரியம்தென்ன - பிரஹ்
 மத்தின் காரியம் யிருத்தவினாலு, பிறிவுறுமதியதின்ரும் - பிரஹ்
 மத்தினும் வேறு என்ற புத்தியுண்டாகின்ற தின்று.

(ப-ம்) - பரமான்மாவான் பிரஹ்மத்தின் காரியம் ஜீவன் என்
 னும் புத்தியால் ஜீவன் பிரஹ்மத்தினும் அன்னியன் என்னும்
 ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் காரியமின்றாதவி
 னால் என்பது பொருள். (64)

(அ-கை) - அதன னுனக்கு வாயத்த பொருள் யாதெனின்
 ஒன்றரைச் செய்யுன்ற் கூறுகின்றார்.

புரையறு மெதனி னானே காரியம் பொருந்துறதாய்
விரிவுறும்வி பின்ன புந்தி விகற்பமா யடைந்திடாதோ.

தப்பில்த னுலீண்டிவ் வுயிர்தனக்குத் தத்வமசி முதலி
னாடு, மப்பரம வான்மபத மதனோடும் வேற்றுமைய தபின்
மாகச், செப்பவுறும் பொய்ம்மைமெனும் புந்தியது சிறிதே
னுஞ் செறிந்துறதா, முப்புதக மென்வுலகி னுரைதருமவ்
வுரைகளினி னுணரலாமே.

(66)

(ப-ரை)—புரையறும் - குற்றமின்றிய, எதனி னான் - அவ்
வேதுவால், காரியம் பொருந்துறதாய் - காரியத்தன்மையை
யடையாததாய், விரிவுறும் - அநேகமாய் விரிந்த, விகற்பமாய் -
வேற்றுமையோடுங் கூடியதாய், விபின்னபுந்தி யடைந்திடா
தோ - ஜீவன் பிரஹ்மத்தினும் வேறு என்ற புத்தியை யடை
யாதோ, தப்பில்தனாவு - குற்றமின்றிய அவ்வேதுவான், ஈண்டு
தத்துவமசி முதலினாடும் - இங்கே தத்துவமசி முதலிய மகா
வாக்கியங்களில், இவ்வுயிர் தனக்கு - இக்வேனுக்கு, அப்பரமவா
ன்ம பத மதனோடும் - அப்பரமானம் பதத்தினோடு, வேற்றுமை
யது-வேற்றுமையை, அபின்மரக - சமான்மாக, செப்ப-கறுதலி
னாவு, உறும் - உண்டாகாவின்ற, பொய்ம்மை மெனும் புந்தியது-
மித்தை என்னும் புத்தியானது, சிறிதேனுஞ் செறிந்துறதாம் -
அற்பமேனும் பொருந்தாதாம், உலகினில் - உலகத்தில், உப்பு
உதகம் ஏன் - லவணம் ஜலம் என்று, உரைதரு மவ்வுரைகளில் -
கறுகின்ற அவ்வாக்கியங்களில், உணரலாம் - சமான்-வேற்றுமை
யோடுங் கூடின் காரியத்திற்குள்ள மித்தையாத்தன்மையை.

(ப-ம்)—எதனாற் காரியத்தான் வேறு என்னு ஞான் மின்
மையின் அதனாற் தத்துவமசியாதி வாக்கியங்களாற் சமான் வேற்
றுமையாற் செய்யப்பட்ட மித்தையா புத்தி ஜீவனிடத்தின்று.
அதாவது பிரஹ்ம சமானாதி காண்மனேனும் ஜீவன் மித்தை
யன்று, ஒன்றினம் லவண ஜலங்கட்குக் காரிய காரண பாவத்தால்
நீரின் காரிய வுப்பிற்கு மித்தையா ஞான் முண்டாமோ அவ்மனம்

ஜீவப் பிரஹ்மங்கட்குச் காரிய காரண பாவ மின்மையின் ஜீவனுக்கு மித்தையாத்தன்மை இன்றென்பது பொருள். (66)

(அ-கை)—ஜீவன் பிரஹ்ம சமானாதி கரணயனேனும் மித்தையன்றெனச் சாதிக்க அவனுக்குச் காரியமாகிய விகாரத்தன்மை நிராகரிக்கப்பட்டது. அதனானேயே சர்வப் பிரகாரத்தானும் நிராகரிக்கப்பட்டதெனச் சித்தாந்தி கூறுகின்றார்.

பரசிவ தாரி யத்வம் பாரிலிவ் வுயிர்த னக்குத் திரமுறத் தவிரு மாறு செய்திடப் பட்ட தெத்தா லுரைதரு மத்தா லிந்த வுடலுறை யுயிர்க்கெஞ் ஞான்றும் பரசிவ வருவ பேதந் கிஞ்சிலும் பற்றி டாதே. (67)

(ப-ரை)—எத்தால் - எவ்வேதுவான், பாரில் - உலகின்கண், உயிர் தனக்கு - ஜீவனுக்கு, பரசிவ்காரியத்வம் - பரமான்மாவின் காரியத்தன்மை, திரமுற - திடமாக, தவிருமாறு - நீங்கும்படி, செய்திடப்பட்டது - செய்யப்பட்டதோ, உரை தருமத்தால் - கூறப்படு மவ்வேதுவான், எஞ்ஞான்றும் - எப்போதும், இந்த உடலுறை உயிர்க்கு - இச்சரீரத்தற்ற ஜீவனுக்கு, பரசிவ வருவ பேதம் - பரமேசுவர சொருபத்தின் பேதம், கிஞ்சிலும் - அற்பமேனும், பற்றி டாது - பொருந்தாது.

(ப.ம்)—எதனா விச்சிவனுக்குப் பிரஹ்ம விகாரத்தன்மை நிராகரிக்கப்பட்டதோ அதனாலிச்சரீரதாரியான ஜீவ பதார்த்தத் திற்குப் பரமேசுவர சொருபத்தினும் வேறு விலக்கண்முடைமை யற்படுமின்று. ஜீவன் அவிகிருத் பிரஹ்ம சொருபனெனக் கேட்கப்படுதலின் என்பது பொருள். (67)

(அ-கை)—“எப்பொழுதிலுன் இதிற் சிறிது பேதத்தைச் செய்கின்றனோ அவனுக்குப் பயமுண்டாகின்றது. ஈண்டு நானா ‘வற்பமுமின்று’ எனப் பேதஞ் சிதறடிக்கப்பட்டமையின், ஜீவ பாதங்களுக் கற்பபேதமு மின்றென்பதைக் கேட்டு பூர்வ பகறி கேட்கின்றான்.

சீவன் தனக்குஞ் சிவந் தனக்கு மனுமாத் திரமுந் திகழ் தம்பான், மேவுஞ் சிறப்பு திலதாகி மிளிர் மாயினு ஞானநிங், காலை யதுநீ யெனல்போல விவனின்னெனவே யறைதலுறுந், தேவமறைபின் நிருமொழிகளென்னே திரட்டப் புகன்றனவே. (68)

(ப-ரை)—சீவன் தனக்கும், சிவந் தனக்கும், தம்பால் திகழ்-தம்மிடத்து விளங்கும், மேவும் - பொருந்திய, சிறப்பு - விசேஷணம், அனுமாத் திரமும் - அனுவனவேனும், இலது - இன்று, ஆகியிளிருமாயின் - இங்ஙனஞ் சிவசீவர்கள் வேற்றுமையின்றி ஒளிர்வராயின், அஞ்ஞான்று - அக்கால், இங்கு ஆவையதுநீ யெனல் போல - இங்கு நீ யதுவாயிருக்கின்றாய் என்று கூறுவது போன்று, இவனின் நென்னவே அறைதலுறும் - இவ்வான்மாவே நீ யென்று கூறுவதாயுள்ள, தேவமறையின்றிரு மொழிகள் - தெய்வத்தன்மையுடைய வேதாந்த மகர் வாக்கியங்கள், என்னே திரட்டப் புகன்றன - எதனை யியற்றக் கூறுகின்றன?.

(ப-ம்)—ஜீவ பரங்களுக்கு அனு மாத் திரமும் பேத காரணமான சுவகத விசேஷணம் எக்காலின்றே அக்கால் “தத்துவமசி” என்ற வசனமும் “இது வுனக்கு ஆன்மா அந்தர்யாமி அமிர்தம்” என்ற வசனமும் உனக்கு யாது கூறுகின்றன கூறுவாயாக. ஜீவ பரங்களுக்கற்ப பேதமு மிலதாங்கால் முன்பே வபேதமுடையனவாகும் அதன லுபதேச மனர்த்த முடையதாகும் என்பது பூர்வ பகியின் கருத்து. (68)

(அ-கை)—சித்தாந்தி இக்கேள்வியைப் பரிகரிக்கின்றார். உயிரொடு பரற்குத் தம்மி லுள்ளதாம் பேதமான தயரணு வளவ தேனு மிட்டம தாகுமாயி னுயிரொடு பரற்குப் பேத மொழிக்குமுட் கருத்து மேய வுயர்மொழி யவைகளிலே யொழித்திடற் கொண்ணுதன்றே.

(ப-ரை)—உயிரொடு பரற்கு - ஜீவேசுவர்களுக்கு, தம்மி லுள்ளதாம் - தம்மிடத்துள்ளதான, பேதமானது, அயர்-சிறிய,

அணுவன்வதேனும் - அணுவன்வாயினும், இட்டமதாருமாயின்-
விரும்பப்படுமாயின், உயிரொடு பரற்கு - ஜீவேசுவர்களுக்கு
பேத மொழிக்கும் - உன்ன் பேதத்தை அழிக்கும், உட்கருத்து
மேய் - ஆந்தரதாற்பரியமுடைய, உயர்மொழி யவைகளாலே -
உன்னதமான அவ்வேதாந்த வாக்கியங்களால், ஒழித்திடற் கொ-
ண்ணாதன்றே - அப்பேதம் நீக்க முடியதாகும்.

(ப-ம்)—ஜீவேசுவர்களுக்குப் பேத காரணம் பரமார்த்த
மாக வணுவன்வேனு மிஷ்டமாயின் அதனைப் பரமான்மாவோடு
ஜீவனுக்கு வேற்றுமையை அழிக்குங் கருத்துடைய தத்துவமசி
முதலிய வாக்கியங்களினால் நிராகரிக்க கொண்ணுதென்பது
பொருள். (69)

(அ-கை)—ஜீவ பாங்களுக்குப் பேத முண்மையாமேல் அது
வாக்கியத்தாற் நன்னொண்ணு தெனப்பட்டது. இனிப் பரமார்-
த்த பேத நிராகரண சம்பவஞ் சாதிக்கின்றார்.

எதன் தெக்குணந் தன்னிடத் திவண்டன் னுலுறுமற்
றதனி னுலுள தன்னொரு பொழுதுமங் கதன்றன்
னுதிநிராகர ணஞ்செய லுரையினு லிலதா

மெதனினுலந்தக் குணஞ்சக சமொடிருந் திடுமோ. (70)

(ப-ரை)—எதனு - எக்குணியின், எக்குணம் - யாதொரு
குண்மான்னு, இவண் - சுண்டு, தன்னிடத்து - குணியில், தன்னு-
லுறும் - தானே சுதந்திரமா யுண்டாயிற்றே, ஒருபொழுதும் -
ஒருக்காலும், மற்றதனினு லுள்தன்று - வேறொன்று லுண்டான
தன்றே, அங்கு - ஆண்டு, அதன் நன்னுதி நிராகரணஞ் செயல்-
பிசமும் அக்குணத்தின் நண்மையைந் கெடுத்தல், உரையினு லில
தாம் - வாக்கியத்தால் இன்றும், எதனினுல் - ஏனெனின், அந்-
தக் குணம், சகசமொ டிருந்திடும் - உடன்பிறந்ததா யிருக்-
கின்றது.

(ப-ம்)—வியவகார காலத்தில் எப்பொருட்கு எக்குண
மியல்பாகத் தன்னிடமுளதோ ஒருபோதும் அன்னியத்தாலுண்-

டானதன்றோ அச்சவாபாலிக குணம் வசனத்தினால் நீக்கமுடியாது. ஏனெனின் அப்பேத குணம் உபாதி யானுண்டாகாமல் உடன் பிறந்தாகின்றதோ அதனால் வாக்கியத்தால் நிராகரிக்க ஒண்ணுதென்பது பொருள். (70)

(அ-கை)—ஆகேபம், வாக்கியம் காரணமாதவினால் குணம் உடன் பிறந்ததேனும் அவ்வாக்கியங்களால் ஏன் நீக்கப்படமாட்டா தெனில் சுண்டுக் கூறுகின்றார்.

எதனால் வசன மானவது மவபோ தகமாயோரு மதனு லேயே வத்துவினை யுலா யாற்ற லணுகாதாந் [தால் திநிரா சமதாந் தோடபய மதனாற் றிகழுவத் தொலிவசத் விதமார் சகச குணமதனை வீடலிலதென் பதுதிடமே. (71)

(ப-ரை)—எதனால்-எக்காரணத்தால், வசனமானவது-வாக்கியமானது, அவபோதக மாயேயாகும் - உன்ன பொருளையே நன்றாக வறிவிக்கக் காரணமாமோ, அதனாலேயே - அவ்வேதுவானேயே, வத்துவினை - ஓர் பொருளை, அயலாய் ஆற்றல் - மற்றோர் பொருளாகச் செய்ய, அணுகாதாம் - வாக்கியம் சுத்தியுடையதன்று, (அ-கை)—[சுத்த சாமர்த்தியத்தால் வஸ்துவே இயல்பான குணத்தை நீக்கி விடுகவென்றிற் கூடாதெனக் கூறுகின்றார்.] திகழ்வத்து - விளங்கும் பொருள், ஒலி வசத்தால் - சுத்த சாமர்த்தியத்தால், திநிராச மதாந் தோட பயமதனால்-தனது இருப்பு நாகுமாமென்னுந் தோஷத்தா னுண்டாம் பயத்தால், விதமார் சகசகுணமதனை - உடன்பிறந்த பேதகுணத்தை, வீடல் இவது என்பது திடம் - விடமாட்டாதென்பது சத்தியம்.

(ப-ம்)—அக்ஞாதார்த்தத்தை அறிவிப்பதற் பிரமாணவழிவ தத்துவமசியாதி வாக்கியம்; பிரமாணங்கள் வினக்குஞ் சுபாவமாதலின் அறிவிப்பதேயாம். ஆக்லின் ஜீவேசுவரர்களின் ஏகத் தன்மையைப் போதிப்பதன்றி யியற்றுந் காரணமாயின்று. ஏனெனின் வஸ்து சுருதி சாமர்த்தியத்தால் இயல்பாகப் பெறப்பட்ட குணபேதத்தை அனவஸ்தா தோஷ பயத்தால் விடுகிற திவ்ஷை. உடன்றோன்றியது கெடுமேற் றனக்குங் கெடுண்டாம்.

“இரவியின் குடுபோன்று பெருஞ்சுள நியல்பு போர்கொண்தாம். ஆகாயப் பூப்போன்றரு மியல்பி னீங்கிய பொருள்” என்று சுரேசராசாரிய ரவர்க்கொல மங்ஙனம் கூறப்பட்டது. பேதஞ் சக்சமாயின் நீக்காதெனப் பொருள். (71)

(அ-கை)—பேத முபாதியர் லாக்கப்படின அதன் நீக்கம் வாக்கியத்தால் மெனக் காட்டுகின்றார்.

எதன லிவண் மதனாலே யெழிலார் விடய குணம்விடய மதனோ டான்மா வதுதனிலே யறிவி லாதானவனாலே யுதிரோ பிதமா மப்புலின்கட் பூவின் குணமா மதுபோன்றே யதுநீ யாவர் யெனுமொழிதான் தனை யறிக்கு மெனவறிநீ.

(ப-ரை)—எதன லிவண் மதனாலே - எதனால் பேதஞ் சக்சமாயின் வாக்கியத்தாற் நன்னமுடியாதோ வதனால், அறிவிவாதா னவனால் - விவேக ஞானயின்றியவனால், ஆன்மாவதுதனில்-தன்னிடத்தில், எழிலார் - அழகிய, விடயமதனோடு - விஷத்தோடு, விடய குணம் - விஷயத்தின் குணமானது, அதுரோபிதமாம் - ஆரோபிக்கப்பட்ட டுள்ளது, அதனை - அவ்வாரோபித குணத்தை, அது நீயாவாய் எனுமொழிதான் - நீ யதுவா யிருக்கின்றாய் என்னுந் தத்துவமகி வாக்கியம், அறிக்குமென வறிநீ - நாசமாக்கு மென நீ அறிவாயாக, (எங்ஙனமெனின்) அப்புலின்கட் பூவின் குணமாமதுபோன்று - மூடபுந்தியனால் தண்ணீரி லாரோபிக்கப் பட்ட பூமியின் குணத்தை இது தண்ணீரின் குணமன்றென்னும் வாக்கியம் நீக்குவதைப் போன்று.

(ப-ம்)—சக்ச பேதம் வாக்கியத்தால் நீக்கப்படாவென்பது எதனாலோ அதனால் அவிவேகியால் தண்ணிடத்தில்விஷயகுணம் விஷயத்தோடுங்கூட ஆரோபிக்கப்பட்ட பேத குணத்தைத் தத்துவமகி யென்னும் வாக்கியம் திரஸ்கரிக்கின்றது. அஃதெவ்வா றெனின் பிருதிவியே கந்தமுடையதாதலின் தண்ணீரி லாரோபிக்கப்பட்ட கந்த குணத்தை வாக்கியம் நீக்குவதைப் போன்று. “அகம் பிரஹ்மாஸ்யமி. ஸ்தூலம்நறது. அணுவநறது. சூறிவநறது. சத்தமநறது. பரிசுமநறது” என்னுமிவை முதலிய வாக்கி

யங்களும் அவிவேகத்தா லாரோபிக்கப்பட்டவனும் தர்மத்
தைச் சிதறடிப்பனவாய் அகண்டை காசவஸ்து பரத்துவ முடை
யனவேயாம் எனப் பொருள். (72)

(அ-கை)—இங்ஙனம் வாக்கியத்திற்கு வஸ்து பரத்தன்மை
சித்தித்தவின் உபாசனா பரத்தன்மை யின்றெனச் சித்தித்த
தெனக் கூறுகின்றார்.

அதனாலேயே யவ்வசனம் திருட்டி விதியின் பரமன்றும்
துதைமா குணத்தின் வாதபர மன்று துதிவாத முமலவா
மிதுதா னீண்டு தேகமுறை யியமானனுக்கு பாசியென
வெதனல் விதிய தியம்பவிலை யதனாலெனவே யறிவாயால்.

(ப-ரை)—அதனாலேயே - அகண்டவஸ்து பரத்தன்மையி
னானே; அவ்வசனம் - அத்தத்துவமசி வாக்கியம், திருட்டி விதி
யின் பரமன்றும் - உபாசனாவிதி பரமானதன்று, எதனால், இது
தான் - இத்தத்துவமசி வாக்கியம், உபாசியென - நீ உபாசிப்பா
யாகவென்று, ஈண்டு - இங்கே, தேகமுறை யியமானனுக்கு -
தேகதாரியான ஜீவனுக்கு, விதியதியம்பவிலை - விதி பதத்தைக்
கூறவில்லை, அதனால், துதைமா குணத்தின் வாதபரமன்றும் - நெரு
ங்கிய குணவாத பரமுமன்று, துதிவாதமு மலவாம் - துதிவாத
பரமுமன்றும், எனவே யறிவாயால் - என்று அறிகுதி.

(ப-ம்)—வாக்கியம் அகண்ட வஸ்து பரத்தன்மையதாதலின்
உபாசனாவிதி பரமன்று. ஏனெனின் இத்தத்துவமசி வாக்கியத்
தில் ஜீவன் பிரஹ்மமென வுபாசிக்க வேண்டியதாகக் ககா முத
விய விதி பதமின்று. அதனாலேயே உபாசனா பரமும் குண
வாத பரமும் நீ இத்திரா யிருக்கின்றாய் விஷ்ணுவா யிருக்கின்
றாய் என்று துதிவாத பரமுமன்று. முக்கியார்த்தஞ் சித்தித்த
வின் கெனனார்த்த கற்பனை பொருத்தமன்றென்ப தபிப்பி
ராயம். (73)

(அ-கை)—இங்ஙன மாகுந்தால் விபரீத போதகத் தன்மையு
மின்றெனக் கூறுகின்றார்.

உலகின் காரணமாகிய வுண்மையே வுபாதியின் வசத் தாலே, யிலகுஞ் சீவனென் றொருபெய ரிசைந்திட லாயிடு மிதனூண், லெகின் காரண மென்வுரை சத்தினுக் குயிரின் துருப்பான்மை, திலக மாழறை யியம்பிட லிலையெனத் தெளிந்துளந் தெளிவாயே. (74)

(ப-ரை)—உலக காரணமாகிய உண்மையே - ஐதக்காரணப் பிரஹ்மமே, உபாதியின் வசத்தால் - சரீரோபாதி வசத்தால், இலகுஞ் சீவனென்றொரு பெயரிசைந்திட லாயிடும். - வினங்கு கின்ற சீவனென்னு மோர் பெயரைப் பொருந்தும், ஈண்டு இத் தனம் - இவ்விடத் திங்ஙன யிருத்தலின், உலகின் காரணமென் டரை சத்தினுக்கு - உலக காரணப் பிரஹ்மத்திற்கு, உயிரின் துருப்பான்மை - ஜீவவடிவமாதலை, திலகமாழறை - உத்திருஷ்ட லேதமானது, இயம்பிட லிலையென - பிரதி பாதிக்கவின்றென, தெளிந்துளந் தெளிவாய் - அறிந்து தெளிந்தஉள்முடையனாகுதி.

(ப-ம்)—உலக காரண பரமான்மா விரண்டு சரீரோபாதி வயத்தாற் சீவனென்னும் பெயர் பெறும் என்பதெதன னோவத் தனே “காண்டற் கினியனே! இது முன் சத்தாகவே யிருந் தது” என வுலக காரணமா யாரம்பித்த பிரஹ்மம் ஜீவசொரூப மடைந்திலது. மற்று யாது கூறுகின்றதெனின் ஜீவனென்னும் பெயரை யடைந்த பிரஹ்மத்தின் இயல்பான பிரஹ்மத் தன்மை யைப் போதிக்கின்றதென்பது பொருள். (74)

(அ-கை)—இனிக் கூறப்படு மேதுவானும் வாக்கியத்திற்கு விபரீத போததத் தன்மை யின்றெனக் கூறுகின்றார்.

அணிமாதி குணமுடைய வகிலகா ரணமான வதற்குச் சீவ, னணிருபத் தன்மையினை யருமொழியு மறிக்கீதே யனுரு மாயி, னணிமாதி குணமறைவ ததனூண், கிவற்கு மித்தை யதுவே யாகு, முணர்வாயல் லது சீவனுருப் பான்மை யிவற்குமித்தை யுளதா மென்றே. (75)

(ப-ரை)—அணிமாதி குணமுடைய - குக்குமத்துவாதி குண முடையதான, அகில காரணமானவதற்கு - உலக காரணமான

பிரஹ்மத்திற்கு, அணி - அழகிய, சீவருபத்தன்மையினை - சீவ வடிவத்தன்மையினை, அருமொழியும் - அரிய தத்துவமசிவாக்கி யமும், அறிவித்தே யனுகுமாயின் - தெரிவித்தே பொருந்தி இருக்குமாயின், அதனால் - அவ்வேதுவான், இங்கு - ஈண்டு (தத் துவமசியாதி-வாக்கியங்களால்,) அணிமர்தி குண்மறைவது - சூக் குமத்துவாதி குண்முடையதாகக் கூறுவது, மித்தையதுவேயா கும் - பொய்யாகும், உணர்வாய் - எனத்தெரிந்து கொள்ளுநா யாக், அல்லது - சூக்குமத்துவாதி குண்முடைமை சத்திய மெனின், இவற்கு - இப்பரமான்மாவிற்கு, சீவனுரூப்பான்மை சிவசொருபமாயிருக்குந்தன்மை, மித்தையுனதா மென்று-பொய் யாயிருக்கின்றதென, உணர்வாய் - தெரிந்து கொள்ளுதி.

(ப-ம்)—சூக்குமத்துவாதிகுண் முடைய பிரஹ்மம் அவவடி வாயதென வாக்கியம் போதிக்கும் மேல் “அது இது சூக்கும மானது இவையெல்லாமிதன் வடிவம் அது சத்தியம் அது ஆன் மா” எனப் பின்னுள்ள விவை முதலிய வாக்கியங்கள் பிரஹ்மம் அணிமர்திகுண் முடையதாகக் கூறுதல் பொய்யாகும். அல்ல தணிமர்திகுண் முடைமை புகல்பட்டதெனின் அக்காலிப் பிர ஹ்மம் ஜீவ வடிவுடையதா யிறறென்பது பொய்யாகும். ஆக லின் பிரகிருதப் பிரஹ்மம் ஜீவத்துவமுடையதாயிறறெனப் பிரதி பரதிப்பதன்று. (75)

(அ-கந)—இதனானும் விபரீத போதக மின்றெனக் கூறு கின்றார்.

தேசத்தனைச் சீவன தென்றறையு
நீசத்தது வென்னுமிந் நேர்மொழியர்
லாசிறறுயிர்க் கிட்டம் தாங்குடும்ப
பாசத்தை யறுத்திடல் பண்ணிலதே.

(76)

(ப-ரை)—தேச அத்தனை - சுயம்பிரகாச பரமான்மாவை, சீவனது என்றறையும் - சீவ வடிவத்தை யடைந்ததெனக் கூறும், நீ அது சத்து என்னும் - நீ அதுவாயிருக்கின்ற யென்னும், இந்நேர்மொழியால் - இந்த நேர்மையான மகா வாக்கியத்தால்,

ஆ - ஆச்சரியம், சிறுயிர்க்கு - சீவனுக்கு, இட்டமதாம் - பிரிபு
மான, குடும்ப பாசத்தை யறுத்திடல் - சம்சாரக் கட்டைச்சேதித்
தல், பண்ணிலது - செய்யவில்லை.

(ப-ம்) - பரமேசுவரனைச் சீவனாகச் சொல்லு மித்தத்துவ
மகிவாக்கியம் இச்சீவன் விரும்புவதான சம்சாரகாரணவஞ்ஞான
நாசத்தைச் செய்ததாகாது. அதனால் வாக்கியம் விபரீதத்
தைப் போதிக்காதெனப் பொருள். (76)

(அ-கை) - அல்லது வாக்கியத்திலுள்ள பத சம்பந்த பரிபா
லோசனை யானும் விபரீத போதக மின்றெனக் கூறுகின்றார்.

நியர் யுள்ளர் யெனும்பதங்க ளிரண்டு நேர்ந்த பின்மது
வென், மர்பா மொழியி னெடுமருவி யதுநீயெனவே
மலர்ந்திடுமாந், துயேயப் பெயர்ச்சொ ருழிவினெடுந்
தொடர்ச்சி யதனைத் தொடர்ந்தில்குந், சாயர் விதனால்
சாந்தியுறும்பொழுது யோகஞ்சார்ந்திடுமே. (77)

(ப-ரை) - நியாயுள்ளாயெனும் பதங்களிரண்டு நேர்ந்தபின்ம்
நீ இருக்கின்ற யென்னு மிரண்டு பதங்களுக்கு சேர்ந்த பின்னர்,
அது என் மாயா மொழியினெடு மருவி - அது என்ற தத்பதத்
தோடு சம்பந்த முற்று, அது நீ யெனவே மலர்ந்திடுமாம் - அது
யென வினங்கும், துயேய - நீ பரிசுத்தனே! (இது என்னியம்
மெனின்), பெயர்ச்சொல் - ஓர் பெயர்ச் சொல்வானது, தொழி
வினெடுந் தொடர்ச்சியதனைத் தொடர்ந்து - ஓர் வினைச்சொல்
லோடு முதலில் சம்பந்தமடைந்து, இவரும் - விளங்கும், சாயர்
விதனால் - கெடாத வினையோடு கூடுதலான விக் கியமத்தால், சாந்
தியுறும் பொழுது - அபேகையின்றியதாருங்கால், யோகம் சார்ந்
திடும் - அது நியாயிருக்கின்ற யெனப்பொருந்தும்.

(ப-ம்) - முன்னர் நீ இருக்கின்றயென விரண்டு பதங்களும்.
பரல்பாற் சேர்க்கையை யடைகின்றன. பின்னவை தத்பத
லகியவஸ்து நியாயிருக்கின்றயென அது யென்னுந் சத்தத்
தோடு சேருகின்றன. எனெனின் பெயர்ச் சொல்லினைச்
சொல்லினோடேயே சேருகின்றது. இஃது மென்றியித்தமெனி

ன் இருக்கின்ற யென்பது முதலிய கிரியையினால் நிரபேகையா
கின்றமையின். “ஆதாங்கா வாக்கிய மனர்த்தகமாகும்”
என்னு நியாயத்தால் கிரியாபத யிருக்கின் வாக்கியம் நிரபேகை
யாகின்ற தென்பது பொருள். (77)

(அ-கை)—கிரியா பதத்தோடுங் கூடிய வாக்கியம் பெயர்ப்
பதங்களை அவாவாதென்ச் சாதிக்கின்றார்.

இயங்கா நின்ற பெயர்தசது நெனினுந் தொழில்
திலதாகி, னயங்கான் றிடுஞ்சிற சிறிதேனு நவிலு மாற்ற
விலதாகும், வியங்கோ ளாதி யிவைகளினில் விளம்ப
வுரித்தாம் விதியாதி, மயங்கா ஞான் சனகமிது வெத்து
லெனவே மதித்திடீர். (78)

(ப-ரை)—இயங்கா நின்ற பெயர் - வினங்குகின்ற பெயர்ச்
சொல், தசதுநெனினும் - ஆயிரமேனும், தொழில் அது இல்
தாகில் - வினைச்சொல்லோடுங் கூடாததானால், நயங் கான்றிடுஞ்
சிறிசிறிதேனும் - நன்மை பயப்பதாயவற்பப் பொருளையேனும்,
நவிலு மாற்றவிலதாகும் - கூறுஞ் சாமர்த்திய முடையதாகாது,
எதனால், விதியாதி - விதி ஆசீர்வாத முதலியன், மயங்கா ஞான்
சனகம் - உண்மை ஞானநாரணம், இது, (அதனால்), வியங்கோ
ளாதி யிவைகளில் - வியங்கோள் விருதி முதலியவைகளினால்,
விளம்ப வுரித்தாம் - பொருளைக் கூறச்சமர்த்தமாம், எனவே,
நீ மதித்திடு-நிச்சயஞ் செய்வாய்.

(ப-ம்)—வாக்கியம் வினைச்சொல்லோடு கூடாதாயின் அக்
சொல் பெயர்ப்பத மனேகமேனும். சிறிது பொருளையேனு நுவச்
சமர்த்துடைத்தன்று. மற்று நுவனுஞ் சமர்த்துடைத்து யாதெ
னின் வாக்கியத்துள்ள பதங்களினிடையில் ஆசீர்வாதம் ஏன்
என்பனவற்றை யுணர்த்தும் விருதி அல்லது இருக்கின்றாய்
இருக்கின்றேன் என்பது முதலிய வினைப்பதம் யாதானுமோர்
பொருளைக் கூறுவதாம். ஏனெனின் அவ்விருதியாதியே விதி
நிலேதப் பொருளின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதாம். ஆகை
யால் வாக்கிபத்துள்ள பதங்களின் சம்பந்தக் கிரமவாராய்ச்சியால்
விபரீத போதகமின்றெனப் பொருள். (78)

(அ-கை)—முன்னர் நீ இருக்கின்றாய். என்றிரண்டு பதங்களும் பரஸ்பரஞ் சேர்க்கையை யடைகின்றனவென்ற விவ்வுத்தத்தகை பாணியை சூத்திர வ்யமானந்தாற் றிடப்படுத்துகின்றார்.

நீயெனு மதனி லேயே முன்னிலை நியம மாகத் தூயவின் முனியுஞ் சாரச் சூத்திரத் தருளி னுனிந் காயநல் லதனி னுனீ யசியெனும் பதங்கண் முன்ன மேயபின் னசியீ னோடு மதுவெனன் மிசிர மாமே. (79)

(ப-ரை)—தூயவின் முனியும் - சர்வக்ஞானபாணினி மகரிஷியும், நீயெனு மதனிலேயே - நீ என்னுஞ் சத்தத்தோடேயே, முன்னிலை - இருக்கின்றாயென்பது முதலிய முன்னிலை வினைச் சொல்லானது, நியமமாக - எப்போதும், சார - சேர வேண்டுமென, சூத்திரத்தருளிணன் - வியாகரண சூத்திரத்திற்கு நியமிக்கின்றார், இங்கு ஆய நல்லதனினால் - ஈண்டு அங்ஙன மகரிஷியாற் கூறப்பட்டிருத்தலின், நீ அசி என்னும் பதங்கள் முன்னம். ஏய-நீ இருக்கின்றாய் என்னுமிரண்டு பதங்களும் பரஸ்பரஞ் சேர்க்கையை முன்னடைந்து, பின்-பின்னர், அசியீனோடு - இருக்கின்றாயென்னும் பதத்தோடு - அது வெனன் மிசிரமாம், அது என்னும் பதம் சேர்க்கையுறும்.

(ப-ம்)—பாணினி பகவானும் முதலில் இருக்கின்றாய் ஆகின்றாய் என்பன முதலிய வினைப்பதங்களை “உன்னில் உப பதஞ் சமாவாதி காணத்தில் ஸ்தானியிலும் மத்தியமம்” என்னுமிச்சூத்திரத்தால் நியமமாக நீயென்னும் பெயர்ப்பதத்திலேயே சேர்ப்பிக்கின்றார். ஆகலின் முன்னர் நீ இருக்கின்றாயென விரண்டு பதங்களுஞ் சேர்க்கையுறும். பின்னர் இருக்கின்றாயெனும் பதத்தோடு அது வெனும்பதஞ் சேருகின்றது எனப் பொருள்.

(அ-கை)—நீ இருக்கின்றாயென்றிரண்டு பதங்களின் சம்பந்தத்தின் பின்னரே அதுவாயிருக்கின்றாயென விரண்டு பதங்களின் சம்பந்தம் என்ற விதற்கு யுக்திகையக் கூறுகின்றார்.

தனயன் குருவா லெஞ்ஞான் து சாற்றப் படுவனியாவர்,
யெனவிங் கென்ன வேன்றார் வியம்பா யென்ன வஞ்
ஞானேற, வினவ வேட்கை தனையுறுவன் விளம்பு மணிமா
தியகுணமார், கனவுண் மையதே யாவாயென் றருளுந்
கருணைக் கடருளே. (80)

(ப-ரை)—எஞ்ஞான் து - எக்காலத்து, குருவால், தனயன் -
சீடன், நீ ஆவாய்-நீ இருக்கின்றாய், எனச் சாற்றப்படுவன்-என்று
கூறப்படுகிறுலே, அஞ்ஞான் து - அக்காலத்து, இங்கு - இச்சம்
சூரத்தில், என்னவேன் - ஏதாகவிருக்கின்றேன், அருளால் -
கிருப்பயால், இயம்பாயென்ன - தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருள்
வீராகவென, வினவவேட்கைதனையுறுவன்-கேட்கும் பிரியமுடை
யவனாவன், (அவனுக்கு) கருணைக்கடல் - கிருபைக்கடலான குரு
மூர்த்தியானவர், விளம்பும் - சுகுதியிற் பிரதிபாதிப்புகின்ற,
அணிமாதிய - குணமார்-குணமத்துவ முதலிய குணங்களுடைய
கன உண்மையதே ஆவாய் - ஏகமாய் சுத்தியமாயிருக்கும் பிர
ஹ்மமாகிய வதுவேயாயிருக்கின்றாய், என்று அருளும் - என்று
உபதேசித்தருளுவர்.

(ப-ம்)—குருவாற்-சீடன் நீ இருக்கின்ற யெனப் போதிக்க
பப்பழன் அக்கால் யான்யாதாயிருக்கின்றேன் அதனை யருளல்
வேண்டுமென எதிர்முகமாகின்றான், பின்னர் குருமூர்த்தி “இது
முன் சத்தாகவே இருந்தது” எனத்துடங்கப்பட்ட அணிமதி
குணங்களுடைய அந்தப் பிரஹ்மமாயிருக்கின்றாய் என்று உப
தேசித்தருள்கின்றாரென்பது பொருள் (80)

(அ-ரை)—வாக்கியம் விபரீத போதக்கு செய்வதன்மென்ப
தையு பசம்மரிக்கின்றார்.

நீயெனுந் தொனியி னாலே நிகழ்த்திடு மதற்கு மெத்தா
லையது வென்னும் வேதவிரும் பொருட் டன்மை தன்னை
யாயநன் மொழியும் போதிப்பித்திடு மதனி னானே
நேயசத் ததற்குச் சேவத் தன்மையை நிகழ்த்தி டாதே. (81)

(ப-ரை)—ஆய நன்மொழி - நன்மை பயப்பதாய தத்துவ மசி வாக்கியம், ஏத்தால் - எவ்வேதுவால், நீ யெனுந் தொனியி னாலே நிகழ்த்திடுமதற்கு - நீ யென்னுஞ் சத்த வாச்சியனை ஜீவ னுக்கு, அதுவென்னும் - அதுவெனப் படுவதான, வேதவிரும் பொருள் தன்மை தன்னை - வேதப் பிரதிபாத்திய பெருமை வாய்ந்த பரமாத்மாவின் தன்மையை, போதிப்பித்திடும் - அறி வித்திடுமோ, அதனினுன்-அவ்வேதுவால், நேயசத்ததற்கு-விரு ம்பத்தக்க சத்தான பிரஹ்மத்திற்கு, சேவத்தன்மையை - சேவவடி வத்தை, நிகழ்த்திடுது - கூறமாட்டாது.

(ப-ம்)—எதனால் தத்துவமசி வாக்கியம் நீ யென்னுஞ் சத் தப்பிரதி பாத்தியமான துவம்பத லக்ஷிய பிரத்தியகான் மாணைப் பிரஹ்ம வடிவாகக் கூறுகின்றதோ அதனால் சத்துருபப்பிரஹ்மம் துவம்பத வாச்சிய வடிவமெனக் கூறவில்லை. ஆனகயாற்றத் துவ மசிவாக்கியம் விபரீத போதகமு மன்றென்பது பொருள் (81)

(அ-கை)—சேவனெப்போதும் விகார மற்ற பிரஹ்ம வடி வனே லுபதேசிக்காமலே தன்னு விகாரமற்ற பிரஹ்மவடிவத்தை வன் அறிகின்றானின்றெனயாது பூர்வ பக்ஷியினுற் பூர்வம் கூறப் பட்டதோ அதைப் பரிகரிக்கின்றார்.

சேவன்றனது விர்தியங்க ளெந்த ஞான்றுஞ் சிறுவிடய மேவியலையு மியல்பாயே யதன ல்வன்றன் மிளிருருவ மாவவறிவ தினைதன லதாரீ யசியென் மொழியாலே மேவவறிவித் திடப்படுமென் றுளத்தின் மிசையே, கொள் [ஞதியால்.

(ப-ரை)—எந்தஞான்றும் - எப்போதும், இயல்பாய் - சபா வமாக, சேவன்றனது விர்தியங்கள் - சேவனது போகசாதனமான காரணங்கள், சிறுவிடயம் மேவி - அற்ப விடயங்களைச் சகசாதன மெனக்கருதிப்பற்றிக் கொண்டு, அலையும் - நாய் எனும்பு கொண் டலையுமாறு அழலும், அதனால், இவன்றன் மிளிருருவம் - இச் சேவனது சுயம் பிரகாச பிரஹ்ம வடிவத்தை, ஆவ - ஆச்சரியம், அறிவதிலன் - அறிகின்றிலன், அதனால் - அறியாமையால், அது

நீ அசி என் மொழியாலே - அது நீ யாபிருக்கின்றாய் என்னுந் தத்துவமசி வாக்கியத்தால். மேவ - மனஞ் சும்மதிப்பு, அறிவித் திடப்படும் - அவனுக்குப் பிரஹ்மம் அறிவிக்கப்படுகின்றது, என்று, உனத்தின் மிசையே கொள்ளுதியால் - மனதில் நிச்சயிப் பாயாக:-

(ப-ம்)—ஜீவனது விர்திரியங்களியல் பாகவே யெப்பொழு தும் விடயத்தை நோக்கிச் செல்கின்றன. அதனாலிச் சீவன் றனது வியல்பான பிரஹ்ம வடிவத்தை யறிகின்றிலன். ஆகை யாற்றத் துவமசியாதி வாக்கியத்தாலு பசாந்த சித்த முடையானுக் குப் பிரஹ்மம் போதிக்கப்படுகின்ற தென்பது பொருள். (82)

(அ-கை)—முக்குணத் மகவிர்திரியங்கள் அனான் மாணவ விஷயமாக்குகின்றமையின் ஜீவன் தனது பிரஹ்மத் தன்மையை யுபதேச மின்றி யறியுமாட்டானென யுத்திகூறி இனி விர்திரியங் கள் வெளிமுகமுடையன என்பன முதலிய சுருதி வாக்கியங்களும் ஈண்டுப் பிரமாண மெனக் கூறுகின்றார்.

வெளிமுக முதலவாக வெகுமறை வசனத்தோடு முளம்விட யமதி னாவாய் நதியினி லுடற்றல் போல வுளமது தன்ன லைந்து பொறியொளி யொடுக்கல் போன்ற வளவறு மிருதி யீதின் மாணமென் றறி திரீயும். (82)

(ப-ரை)—வெளிமுக முதலவாக-வெளிப் பார்வையையுடையவனவாக வென்பது முதல், வெகு மறை வசனத்தோடும் - அநேக வேதவசனப் பிரமாணத்தோடும், நாவாய் - படகை, நதியினில் - ஆற்றில், உடற்றல் போல - காற்று இழுத்துச் செல்லுவது போன்று, விடயமதில் உளம் - விடயத்தைக் கருதுகின்ற மனம், (என்றும்) உளமது தன்னால் - மனதால், ஐந்து பொறியொளி யொடுக்கல் - ஐந்திர்திரியங்களின் ஞானத்தை யடக்குதல், (என்றும்), போன்ற - (இவை) போன்ற, அளவறுமிருதி - அநேக ஸ்மிருதியும், ஈதின் - ஈதற்கு, மாண மென்றறிதிரீயும் - பிரமாண மென நீ அறிவாயாக:

(ப-ம்)—இப்பொருளில் “சயம்பு இந்திரியங்களை வெளி முகமாகப் பீடித்தார்” ஆகையால் வெளி நாட்டமுடையன ஆன்மாவை யன்று, என்பன முதலியவை அதிக வாக்கியங்களும், “எங்ஙனம் தண்ணீரிலுள்ள ஓடத்தைக் காற்று இங்கு மங்கு மலைக்கின்றதோ அங்ஙனம் விஷயங்களிற் செல்லுகின்ற விந்திரியங்களின் மின் வெளி விஷயங் குறித்தும் மனஞ் செல்லுகின்றதோ அது விந்திரிப்பாக்கிய பருஷனது பிரக்ஞையை யழிக்கின்றது. ஆகையர் வெவனது விந்திரியங்கள் வெளிவிஷயங்களினின்று மடக்கப்பட்டனவோ அந்தப் பரம் விரக்தசன்னியாசிக்குக் குருவா லுபதேசிக்கப்பட்ட வித்தை நன்றாய் நிலைத்துப் பல முடையதாகின்றது.” என்று பரம் குரு பகவான் வாக்கியமான ஸ்மிருதியும் பிரமாணமாம் “மனதோடும் இந்திரிய சமூகத்தை சர்வதேசத்தினின்றுத் திருப்பித்தேறியமுடைய புத்தியினால் மெள்ள மெள்ள அடக்கவேண்டும்” என்னும் வாக்கியம் உளமது தன்னாலேந்து பொறியொளி யொடுக்கல் எனச் சூசிப்பிக்கப்பட்டது, இந்திரியங்கள் வெளி விஷய முடைமையானும் அஃது அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டமையானும் ஜீவனது பிரஹ்ம வடிவத்தன்மையின் உபதேச மின்றி அறியப் படுவதின் நென்பது பொருள்.

(83)

(அ-கை)—ஆகேபம் ஜீவன் மூன்று காலமும் பிரஹ்ம வடிவனேல் இக்கற்பனை யுண்டாகாது ஆதலின் அஃதன்றென வாசனகித்து ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத் தன்மை எப்போது முண்டென்பதற் சுருதியைப் பிரமாணிக்கின்றார்.

இம்மாத் திரத்திற் பேதமுளதனிய வுயிர்க்குப் பரமான்ம, சின்மாத் திரத்தி னொடுமெனவே செப்பாதிதனை யொழிந்திரே, நன்மாத் திரத்தை யுபதேச நவிலுமுன்ம பின்னனந்தலையுஞ், சன்மாத் திரத்தி னிவன்யலன் நெனவே சாற்றக் கேட்பதனால்.

(84)

(ப-ரை)—இம்மாத் திரத்தில் - இவ்வளவு பிரமாண் மாத் திரத்தால் - இனிய வுயிர்க்கு - இனிய ஜீவனுக்கு, பரமான்ம

சின்மாத் திரத்தினெனும் - கைதன்னிய வழவு பரமான்மாவோடு, பேதமுளது, எனவே - என்று, நீ இதனைச் செப்பாது ஒழிந்திடு - நீ இப்பேதத்தைக் கூறுது ஒழிவாயாக, நன் மாத் திரத்தை - பெருமையுடைய ஜீவபாங்களின் ஐக்கியத்தை - உபதேசம் நவிலு முனம் - உபதேசிப்பதற்கு முன்னும், பின் - பின்னரும், நன்றதலையும் - மத்தியிலும், இவன் - இச்சீவன், சன்மாத் திரத்தின் - சத்தா மாத் திர பிரஹ்மத்தினும், அயவன் நெனவே - அன்னிய னன்னெனவே, சாற்றக் கேட்பதனால் - சுருதி கூறக் கேட்கப்படுவதனால்.

(ப-ம்)—இப்பிரமாண மாத் திரத்தான் ஜீவன் பிரஹ்மத்தினன்னிய னன்னெனக் கூறத்தக்கதன்று. உபதேசத்தின் முன்னும் பின்னும் மத்தியமாகிய மூன்று காலத்திலும் ஜீவன் பரமான்மாவினு மனையதாக “பிரஹ்மமாகவே விருதுகொண்டு பிரஹ்மத்தை யடைகின்றான். விழுத்தலும் விடுபடுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியாற் கேட்கப்படுகின்றான், ஆகையாற் சீவன் பரமான்மாவினு மற்றபு மன்னியனன்னென்ப் பொருள். (84)

(அ-கை)—அந்நன்மா மேல் எப்போதும் பிரஹ்மமாயிருத்தலும் உபதேசத்தை விரும்புத்தலும் ஜீவனுக்கு விருத்தமெனவா சங்கித்து அவ்விரண்டு மவிரோத மெனத்திருஷ்டாந்தத்தோடுங் கூறுகின்றார்.

விரும்பிக் குருபோதனை யான்ம விமல ஞானம் பரம் பொற் சிவத் தன்மையு மென்றும் பகைய தின்றாய்க், குரம்பைக் குளனுக்கிவ் விரண்டையுங் கூறலாகுந், தரம்பெற்றவீரரு நந்தன்ன நன்னின் மாதோ. (85)

(ப-ரை)—குரு போதனை விரும்பி - ஆசாரியனுப தேசத்தின் அபேகையால், விமல ஆன்மஞானம் - பரிசுத்த ஆன்மாவின் யதார்த்த ஞானமும், பரம்-மேலான, பொன்-அழகிய, சிவத் தன்மையும் - எப்போதுஞ் சிவமாயிருத்தலும், என்றும் - எக்காலத்தும், பகையதின்றாய் - விரோத மின்றி, குரம்பைக் குளனுக்கு - சரீர தாரியான ஜீவனுக்கு, இவ்விரண்டையுங் கூறலா

கும் - உபதேச வபேகையும் எப்போதும் சிவமாயிருத்தலுமாகிய இவ்விரண்டையும் கூறலாகும், [எவ்வன்மெனின்] ரகுநந்தன் ராமபிரான், தாம் பெற்ற அரிதன்னில் - மேலாகிய விஷ்ணுத் தன்மையை அடைந்தாற்போல.

(ப-ம்)—சுருதி யுபதேசம் ஆசாரிய வுபதேசம் ஆகிய இவை களினால் தனக்குப் பிரஹ்மஞானமும் மூன்ற காலத்திலும் பிர ஹ்மமாயிருத்தலும் ஆகிய இவ்விரண்டும் ஜீவனுக்கு அவிரோத மெனக்கூறத்தக்கது. எவ்வன் மெனின் ஸ்ரீராமருக் கெப்போதும் விஷ்ணுத் தன்மையிருப்பினும், ராவண் சம்மாரப் பொருட்டு மித்தையான் மனிதவுபாதி வசத்தால் நான் தசரதருடைய புத் திரனாராமனாயிருக்கின்றேன் எனச் சரீர வபிமானியாய்த் தனது விஷ்ணுத் தன்மையை யறிகின்றிலர், இராவண் சம்மா ரானந்தரம் ஆகாயத்தில் பிரஹ்மாதிரி தேவதைகள் கூடித் துதித் தலான் காரணத்தினால் இராமருடைய விஷ்ணுத் தன்மையை யறிவித்தார்கள். அக்கால் ராமர் தனது விஷ்ணுத் தன்மையை கண்டு யறிந்தவரானார். அவ்வன்மே ஈண்டு முபதேச வேட்கை யாற் பிரஹ்மத் தன்மை யறியப்படுகின்றதெனப்பொருள். (85)

(அ-கை)—இவ்வன்ம வர்க்கியும் அகண்டை கரசவஸ்து பா மாயதென்ப்புகன்று இனிச்சிம்மாவ லோகன் றியாயத்தால் உபா சுளுவிதிபர மென்பதையனுவதித்துத் தாஷித்தீகன்றார்.

சத்துபாசனையு யிர்க்கு விதித்திடுந் தகைமைத்தாயே மெத்துரைக் கருத்த மெற்கு மிளிர்த்திடு மதனினானே சித்துயிர் பிரமருபத் தன்மையைச் செறியவேபோ தித்திட விலையென் முன்னந் தெரித்தது தெளிவின் ருமால்.

(ப-ரை)—உயிர்க்கு - சேவனுக்கு, சத்து பாச - பிரஹ்மோ பாசனையை, விதித்திடுந் தகைமைத்தாய் - விதிக்குந் தன்மைய தாய், மெத்து உரைக்கு-உயர்ந்த மகாவாக்கியத்திற்கு, அருத்தம் ஏற்கு மிளிர்த்திடும் - பொருள் எனக்கு விளங்குகின்றது, அதனி னான் - அவ்வேது வான், சித்துயிர் - சித்துவடிவ சேவன், பிரம ருபத் தன்மையைச் செறிய - பிரஹ்ம வடிவத் தன்மையைப்

பொருந்தும் பொருட்டு, போதித்திடவில்லை - மகாவாக்கியம் கூறவில்லை, என் - என்று, முன்னர் தெரித்தது - முன் கூறப்பட்ட ஆகேபமானது, தெளிவின்ருமால் - சுருதி சுவானுபவங்களை நிச்சயித்துக் கூறும் கூற்றன்றும்.

(ப-ம்)—இத்தத்துவம் சிவாக்கியம் உபாசனையை விதிப்பதாக எனக்கு வினங்குகின்றமையின் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்ம வடிவத்தைப் போதிப்பதின்றெனப் பூர்வவாதியாது பூர்வம் கூறினாலே அது பொருத்தமின்றிய தென்பது பொருள்.

(அ-கை)—எதனாபாசல விதிபரத்துவமின்றெனின் விதிபதம் கூறப்படாமையானெனச் சித்தாந்தி கூறுகின்றார். (86)

சத்து யாசியென் நிவண்மறை சாற்றுத லுனக்கின்
றத்து நீயென் விம்மறை யறைந்திடு மதனாற்
சத்து பாசனைக் கருமத்தின் விதிநசைத் தகைமை
மெத்த வேயிலை யென்பது மித்தையன் றுணர்நீ (87)

(ப-ரை)—இவன் - ஈண்டு, மறை - இத்தத்துவம்சிவாக்கியத்தில், சத்துபாசியென்று-பிரஹ்மத்தை உபாசிப்பாயாகவென, உனக்கு, சாற்றுதல் - கூறுதல், இன்று - இன்றும். (எனெனின்) அத்துநீயென் - அது நீயாயிருக்கின்றாயென்று, இம்மறையறைந்திடுமதனால் - இத்தத்துவம்சிவாக்கியங்கூறுவதனால், (ஆகையால்) சத்துபாசனைக் கருமத்தின் - பிரஹ்மோபாசனாகருமத்தினது, விதிநசைத்தகைமை - விதியை விதிக்கும் விருப்பம், மெத்தவேயிலையென்பது - அகதியந்தம் இம் மகாவாக்கியத்திற்கின்றென்று யாது எம்மான் முற்கூறப்பட்டதோ அது, மித்தையன்று - சத்தியமென, உணர்நீ - நீ உணர்வாயாக.

(ப-ம்)—இத் தத்துவம்சிவாக்கியத்தில் சத்தையுபாசிப்பாயாகவென விதிபதம் கேட்கப்படவில்லை; மற்றியாதெனின் அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் என் உள்வதை யுபதேசிப்பதான சுருதியே யுண்டு. ஆகலின் பிரஹ்மத்தை உபாசித்தலான பிரஹ்மோபாசனாகர்மத்தை விதிப்பதன்றென்பது பொருள். (87)

(அ-கை)—விதிபதங் கேட்கப்படாமையான் உபாசனாபாத் துவ முடையதன்றெனின் அக்கால் விதிபதஞ் சேத்துக்கொள் வேமெனின் ஆண்டுக் கூறுகின்றார்.

அதனினல் வரவை பெயவணிநுந் தேனு மாற்றிடப் படு மென் வாயி, னதுபயன் சிறிதுந் தருவதிங் கிலை புன் னலை மனப் புருடனா லுளுற்று, மதுதனக் கெத்தனான் மறையினற் றனக்கமை யனுகிட வில்லையா மெனவே, முதுமறை யறியு முதுவர்தம் மொழியு முளதென்மனந்தனி னுணரே. (88).

(ப-ரை)—அதனின் - அவ்விதிபதத்தினது, நல்வரவை - நன்றாகக் கொண்டுவருதலை, ஏவணிநுந்தேனும் - எவ்விடத்தினி ன்றேனும், ஆற்றிடப்படுமெனவாயின் - செய்யப்படுகின்றதெ னின், எதனான் - எக்காரணத்தால், புன்னலைப் புருடனா லு ளு ளு ளு ம் - அற்பத்தன்மையான புருடனாற் செய்யப்படும், அது தனக் கு - விதிபதத்தோற்ற அலவாக்கியத்திற்கு, மறையினற்றகை மை - நல்லவேதத் தன்மையானது, அனுகிடவில்லையாம்-பொ துதலின்றும், (அதனால்) அது பயன்சிறிதுந் தருவதிங்கிலை-எண்டு அதுபயனை அற்பமேனுந் தருவதின்றும், என்வே-என்று, முது மறை யறியும் - அனுகிவேதத்தை யுணர்ந்த, முதுவர்தம் - மொ ழியுமுளதென் - புருடனாற் செய்யப்பட்ட வாக்கியம் பலன் றாரதென்று முனிவரது வாக்கியமுமுண்டென; மனந்தனிலு ணரே - மனதிற்குருதுவாயாக.

(ப-ம்)—அவ் விதிபதத்தை யாண்டிருந்தேனுங் கொணர் ன்து இத்தத்துவமகிவாக்கியத்திற் சேர்த்துக்கொள்வேமெனின் அக்கால் அவ்விதிவதம் அனர்த்தமுடையதேயாகும். ஏனெனின் வேதம் அபெனரவேயமாதலின் புருடனாற் செய்யப்பட்டதற் குச் சுருதித்தன்மையின்று என் வேதத்தை யுணர்ந்தவரது அபிப் பிராயமாம். ஆகலின் விதிபதத்தைக்கொண்டுக்கூட்டலான அத் தியாகாரஞ் செய்தல் பொருத்தமின்றென்பது பொருள். (88).

(அ-கை)—ஆகேபம் அங்ஙனமேனும் வாக்கியத்தின் பரி பூர்த்திக்குக் காரணமாதலின் கொண்டு கூட்டல் ஏவனம் அன ர்த்த முடையதாருமெனிற் கூறுகின்றார்.

இந்தநன் மொழியுந் தன்னரும் பொருளை யின்புறப் புருடனின் பொருட்டாய்ச், சுந்தத் மறிவித்திடுவதற் கரிய சுமர்த்தமென் னின்றடா வெதனூன், மந்திரமறைய தன்றந் திடா திருந்து மற்றிடத் திருந்தொரு விதியின், நந்திர வரவை யுன்றனூன் மிகவுந்தகுந்திடப் புரிந்திடப் படுமே.

(பு-ரை)—அடா - அடே ! இந்த நன்மொழியும் = இம்மகா வாக்கியம், தன்னரும்பொருளை - தன்தருமைவாய்ந்த வர்த தத்தை இன்புற - வருத்தமின்றி, புருடனின் பொருட்டாய் = முழுக் கவான் புருடனின் பொருட்டு, சுந்தத்ம் - என்றும், அறி வித்திடுவதற்கு - போதிப்பிக்க, சுமர்த்தம் என் இன்று - சாமர்த திய முடையதன்றவென்ன? மந்திரமறையது அறைந்திடா திரு ந்தும் - இரகசியமான வேதநி கூறுதிருந்தும், ஒரு விதியின் - ஒப்பற்ற அத்தியாகார விதியால், மற்றிடத்திருந்து - வேறே ரிடத்தினின்றும், தந்திரவரவை - வேதவாக்கியத்தின் கொண்டு கட்டலை, உன்றனூல் - உன்னூல், மிகவும், தகுந்திடப் புரிந்தி டப்படும், தகுதியாகச் செய்யப்படுகின்றது, ஏதனூல், (அதன வென்றவண்ணம்).

(பு-ம்)—அடே என்றது தாழ்ந்த விளி, இத்தத்துவமகிவாக் கியந் தனது அருத்தமான பிரத்தியக் பிரஹ்மங்களின் எகத்தன் மையை அதிகாரிக்குப் போதிக்கச் சாமர்த்தியமற்றதா? எச்சா மர்த்தியமின்மையாற் கேட்கப்படாவிடினும் விதிபத்தின் அத் தியாகாரஞ் செய்யப்படுகின்றதோ அச்சாமர்த்தியமற்றதாவென ஆக்கிரகம். ஆகலின் விதிபத்தினேனும் அருத்த பரிபூர்த்தி யாகின்றமையின் விதிபத்தின் அத்தியாகார வபேகையின் நென்பது பொருள். (89)

(அ-ரை)—விதிபதாத்தியாகார வபேகையின்றென வே நேதுவைக் கூறுகின்றார்.

சுருதநன் மொழியை யொழித்திவண் மீண்டுச் சுருதமி லாதகற் பனையுஞ், சுருதியின் பொருளைக் கற்றநற் றவர்கள் சொற்றசம் மதமதன் நதனாற், சுருதியிற் பிரிய முறுமரி யவனாற் சுருதியின் வதனரின் நெழிலை, யரிதற வளத்திற் கொள்ளநெள் ளிமையா மகத்தெழல் கொளநெளி வலவே.

(ப-ரை)—இவண் - ஈண்டு, சுருதநன்மொழியை யொழித்து - கேட்கப்பட்ட நல்ல வசனத்தை நீக்கிவிடுதலும், மீண்டு - பின்னரும், சுருதமிலாத கற்பனையும் - கேட்கப்படாததைக் கற்பித்தலும், சுருதியின் பொருளைக்கற்ற - வேதார்த்தத்தை யுணர்ந்த, நற்றவர்கன் சொற்ற - நல்ல தவு சிரேஷ்டர்கள் கூறுகின்ற, சும்மதமன்று - சும்மதமும் அதுவன்று, அதனால், சுருதியிற் பிரியமுறும் அரியவனால்-வேதத்திற் சிரத்தையுடைய முழுக்ஷுவால், சுருதியின் வதனநின்றெழிலை-சுருதியின் முகத்தினின்று முண்டான்தையே, அரிதுறவுளத்திற்கொன்னல் - அன்போடு மன்திற்கொள்ளாதல், தெள்ளிமையாம் - தெளிவுடைமையாம், அகத்து ஏழல் கொளல் - மன்திறுநூன்றியவண்ணம் கொள்ளாதல், தெளிவல் - ஒழுங்கன்று.

(ப-ம்)—விதிபதாத்தியாகார பக்ஷத்தில் இதுவும் பெரிய தோஷமாம் கேட்கப்பட்ட பொருளின் நீக்கமும் கேட்கப்படாத வருத்த கற்பனையும் வேத வித்துக்களின் சும்மதமன்று. ஆகலின் சுருதியிற் சிரத்தையுடையோனால் சுருதி கூறியவண்ணம் கொள்ளவேண்டுமன்றித் தனது புத்தி நிச்சவண்ணம் கூடாதென்பது பொருள்.

(90)

(அ-கை)—தத்துவமசிவாக்கியத்தில் விதிபதங்கேட்கப்பட்டா மையானும் விதிபதத்தைக் சேர்த்தலு நியாயமின்மையானும் அவ்வாக்கியம் உபாசனாவிதிபரமன்று, ஆயின் அகண்டை காச வஸ்து பரமானது என விலவளவாற் சாதிக்கப்பட்டது. ஆண்டிஃதா சங்கையாம் தத்துவமசிவாக்கியம் வஸ்து புரமாயின் வஸ்து கொள்ளவும் தன்னவும் விஷயமாகாமையின் வாக்கியம் புருஷார்த்தயின்றாயதாரும் விதிபரமாயினோ புருஷரின் பிரவிருத்தி பிரயோஜனமாம். ஏனெனின் பிரயோஜனம் பிரவிருத்தி நிவிருத்திக்னாற் சாதிக்கப்படுதலினாலாம். என்பது பொருத்தமின்றிய தெனச் சித்தார்த்தவாதிகள் நினைக்கின்றவர்களாய் வாக்கியம் வஸ்துபரத்தன்மையதேனும் சர்வ அனர்த்தகாரண அநுநூன நிவர்த்தியான பரம புருஷார்த்ததாரணமாக் நினைக்கின்றார்களெனச் சித்தாந்தி கூறுகிறார்.

மருமறை புருடன் நனக்குவெஞ் சன்ன மரணகா
ரணமதா யனர்த்தம், புரிதரு முடலி னக்மெனு மதியைப்
போக்கிச் சன்மயமதாஞ் சிவத்தின், பெருமதி யத்தை
த்தெரிதரத் தருகும் பிரிதரும் புருடனுக் குரிய, பெருமித்
மதன்றன் பொருட்டதே யாகிப் பிறங்கிடு மென்மனத்
துணரே. (91)

(ப-ரை)—மருமறை - இரகசியார்த்தங்களை யுடைய வேத
வர்த்தியமானது, புருடன் நனக்கு-முழுக் புருஷனுக்கு, வெம்-
கொடிய, சன்னமரணகாரணமதாய்-பிறப்பிறப்பிற்குக் காரணமா
னதாய், அனர்த்தம் புரிதரும்-அளிஷ்டத்தைச் செய்வதான, உட
லின்கமெனுமதியை - சரீரத்துள்ள ஆன்ம புத்தியை, போக்கி -
கெடுத்து, சன்மயமதாம் சிவத்தின்பெருமதிய்தனை - சத்தா
மாத்திரமான சிவத்தின் ஒப்பற்றஞானத்தினை, தெரிதரத் தரு
கும் - நன்றாக உண்டெண்ணும், (ஆதலின் வாக்கியம்) பிரிதரும்
புருடனுக்குரிய - உவமையற்ற புருடனுக்குரித்தான, பெருமித்
மதன் நன்பொருட்டதேயாகி-பெரிய புருடார்த்தத்தின் காரண
மாய், பிறங்கிடுமென் மனத்துணர் - விளங்குமென இதயத்தின்
கண்ணுணர்வாய்.

(ப-ம்)—புருடனுக்கனந்தவனர்த்தம் புரிவதாயும் பிறப்பிறப்
பிற்குக் காரணமாயும் இராகின்ற உடம்பிலுள்ள ஆன்ம புத்
தியைக் கெடுத்துச் சன்மாத்திர வான்மஞானத்தைக் கொடுக்
குஞ் சுருதியானது பெரிய நன்மைக்கேதுவாகின்றது. ஏனெ
னின் வாக்கியத்தாலுண்டாயஞானம் மோக்ஷகாரணமாதவிஞ
லாம் எனப் பொருள். (91)

(அ-கை)—ஆகேபம் இங்ஙனமேனும் தத்துவமசிவாக்கியம்
புருடார்த்த காரணமாகாது. மிக முயன்று தத்துவம் சிவாக்கி
யத்தை படிக்கடி சிர்வணித்தயாங்கள் அனர்த்தகாரண வஞ்ஞா
னம் நீங்கப்பெற்றிலேமாதலின் என்ருசங்கித்துப் பாபத்தால்
மூண்டு புத்தியுடையோர்க்கே அங்ஙனமாம், ஈசுவர பத்தர்க
ளான பரமாம்சர்கள் பாபமின்றிய வராதலின் ஒருதராஞ் சிவ

ண்டு செம்தலினுனும் அனுபவமுடிவான ஞானேற்பத்தி உண்டா
இன்றமையின் அங்ஙனம் அன்றென்னு மபிப்பிராயத்தாற் கூறு
கின்றார்.

அதுநீ யாவா யிவனின் தென்றறையப் படுமா வாக்கியத்தாற், நிதமா யெஞ்ஞான் றறியும்வணந் தெரிக்கப்
மடுவ னெஞ்ஞானே, யத்மாந் காய மதிலார்ந்த புருடன்
றந்து வறிவிலதா, மதியா ததுமன் மடிந்திடுகு மெனவே
மதியிற் கருதுகியால். (92)

(ப-ரை)—இவன்னினது என்று அன்றையப்படும்-இப்பரமான்
மா உன் வடிவமெனக் கூறுகின்ற, அதுநீ யாவாய் - அதுநீயா
யிருக்கின்றாய் என்ற, மாவாக்கியத்தால் - மகா வாக்கியத்தால்,
எஞ்ஞான்று - எக்காலத்து, நிதமாய் - பிரதிபத்தியின்றி, அறியும்
வணம் - தெரிந்துகொள்ளும்படி, தெரிக்கப்படுவன் - புருடன்
போதிக்கப்படுவானே, அஞ்ஞானே - அக்காலத்திலேயே, அத
மாங்காயமதிலார்ந்த - இழிந்த சரீரத்துற்ற, புருடன்றந்து வறி
விலதாமகியாதது - புருடனின் அவிலேக் புத்தியாதோவது,
மன்மடிந்திடுகுமென - அத்தியந்தம் நாசமாகுமென்று, மதியிற்
கருதுகி - புத்தியில் நிச்சயம் பண்ணுவாயாக.

(ப-ம்)—வேதம் அதிகாரிக்கு உண்மை ஞானத்தை யண்
டாக்குவதாதலின் “ஓ யதுவாயிருக்கின்றாய். இவ்வான்மா பிரஹ்
மம். இஃதுனக்கான்மா. பிரக்ஞானம் பிரஹ்மம்” என்னுமியை
முதலிய மகா வாக்கியங்களினால் சீடன் அப்போது நீ தேகேந்
திரிய பிராணாகந்தார சங்காதனன்று அவை கட்டம்போன்று திரு
கியமாதலின். உன்னிற்றேனன்றுஞ் சக துச்ச முதலியவை அந்தக்
கரண வபாதிபாலாக்கப்பட்டமையின் நீ சம்காரியுமன்றெனப்
போதிக்கப்படுகின்றானே அக்காலத்திலேயே உத்தமாதிகாரி
சீடன் சரீரத்துற்ற ஆன்ம புத்தியான விபரீத புத்தியை நீக்குகின்
றது. ஆகலின் வாக்கியத்தாலுண்டான ஞானத்தா லெஞ்ஞானமழி
யும்கால் பிரதிசயானந்தா விரப்பாவ வடிவப் பிரயோஜனமுண்டா

கின்றமையின் வாக்கியம், வஸ்து பரமேனும் புருடார்த்தத்தில் முடிவுடையது என்பது பொருள். (92)

(அ-கை)—மீண்டுத் தத்துவமென வாக்கியம் அஞ்ஞானத்தைக் காத்தேல் சன்ன மாண சம்சாரமு நீக்க முடியாதாம் என்று வாக்கிய மஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்காதென்னும்) விபக்ஷத்தில் தோடங் கூறுகின்றார்.

புருடனுக்கு உடற்கட்ட பொருள்தான் எனெனும்பொய்ம் மதி யதனை மெய்ம்மறை தான், நிருடம் துடனிக் கொழித் தில் தாகிற நிகழ்ச்சு துக்கமாம் பயனோ, நெருடரு மகமென் றிடுமதி யேதுவுடையபுற் கரும்மார்கதியை, மருடரு பரத் தின் வசமது வரத மன்னியிங் கனுபவித் திடுமே, (93)

(ப-ரை)—புருடனுக்கு உடற்கட்டபொருள்தம் - சரீரத்தற்ற, நானெனும் - நான் என்றுன்ன, இப்பொய்ம்மதியதனை - இந்தப் பிராந்தி ஞானத்தை, மெய்ம்மறைதான் - சத்திய வேதமானது, திருடமதுடன் இங்கு ஒழித்தில்தாகில் - அத்தியந்தமிச்சம் சாரத் தில் நீக்காதாயின், திகழ்ச்சு துக்கமாம் பயனோ - திருட்டமாய் வினங்குகின்ற சுதாக்க பலனோடுற்ற, உருள் தரும் அகமென்றிடு மதியேது வுடைய - பிறழ்கின்ற அக்காரத்தைக் காரணமாக வுடைய, புற்கரும்மார்கதியை - இழிந்த கரும்ம் பொருத்திய மார்க்கத்தை, மருடரு பரத்தின் வசமதுவரத - சுத்திரமின்றி மயக்கத் தரும் பரவசனாக, மன்னியிங்கனுபவித்திடுமே - புருடன பொருந்தி இச்சம்சாரத்தில் அனுபவிப்பான்.

(ப-ம்)—சுருதி வாக்கியம் புருடனுக்கு அஞ்ஞானாலினுள்ள ஆன்ம புத்தியை யழிக்காதாயின் சுதாக்க காரண காரணதிரியக் காதியடைவு வடிவ அக்காரத்தைக் காரணமாகவுடைய கர்ம மார்க்கத்தைப் பரவசனையனுபவிப்பான். ஆகலின் வாக்கியத்தா லுண்டாய ஞானத்தால் அஞ்ஞான நீங்குங்கால் அதன் காரிய மான சம்சாரமு நீங்குகின்றது. இதனால் வாக்கியம் அகண்டை கரச வஸ்து பரமர்தவின் தோடமற்ற புருடனுக்குப் புருடார்த்த சாதன மென்பதயிப்பிராயம். (93)

(அ-கை)—இங்ஙனம் வாக்கியம் வஸ்து பரமாயின் தோட மின்றிய பலமா மெனக் கூறி விதிபரமாயின் பலமின்மையைக் காட்டுகின்றார்.

தத்துவ மசியென் நிருமொழி பிரமந் தனது பாசனை புரி கரும, மெத்தவும் புகலுந் தத்துவ மெனந்ன் மெய்ய யிக் கியமிழற் றிலதேற்' பத்தியொ டுரியசத்துபா சனை யைப் பயின்றிடு பவர்க்குமேற் பவிக்குஞ், சத்தியப் பலன் தெத்தகை யெனவே சுற்றுவி சாரமே புரிவாம். (94)

(ப-ரை)—தத்துவமசி யென்றிருமொழி - அது நீயா யிருக்கின்ற யென்னும் அழகிய மகா வாக்கியம், பிரமந்தனது பாசனை புரிகரும மெத்தவும் புகலும் - பிரஹ்மத்தை உபாசிப்பதான் கரு மத்தையே மிகவுங் கூறுகின்றது, (அதுவல்லாது) தத்துவமென - அது நீயா யிருக்கின்றயென, கன்மெய் அயிக்கிய மிழற்றிலதேல் - னன்மையான் சத்திய ஏகவுடிவத்தைக் கூறுதாயின், பத்தி யொடு - பிரியத்தோடு, அரிய சத்து பாசனையைப் பயின்றிடுபவர்க்கு - செய்தற்கரிய பிரஹ்மோ பாசனையைச் செய்கின்ற பூர்வமீ - மாஞ்சுக்கரனுக்கு, மேற்பவித்கும் - பின் உண்டாகும், சத்தியப் பலன் தெத்தகை யெனவே - உபாசனையாலுண்டாய வண்மையான் பலன் எத்தன்மையதென, சுற்று விசாரமே புரிவாம் - அற்ப விசாரத்தாற் காண்பாம்.

(ப-ம்)—தத்துவமசி வாக்கியஞ் சத்தையு பாசிப்பாயாகவேன லுபாசனுகர்மத்தைப் போதிக்கின்றது ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஏகத்தைப் போதிப்பதென்று எனின் பிரஹ்மோ பாசகனுன பூர்வமீ மாம்சகனுக்கு எவ்வாறாய் பலமுண்டா மென்பதை விசாரிப் போம். இதல லுபாசனா பரமாயின்றப் பலமு மின்றெனப் பொருள்.

(94)
(அ-கை)—சண்டு செய்யப்படு மிவ்வாராய்ச்சியான் யாது? பிரஹ்மத்தின் அத்தியந்தம் வேறான பிரஹ்மோபாசகனுன் புருட னுக்கும் பிரஹ்மத்தோடு ஒன்றாகும் பலம், உண்டாகுமென்று சங்கித்துக் கூறுகின்றார்.

மத்திய குண முடைய மனுடனுக்கு கரிய தான்
சத்துபா சீனையி னாலே சத்துருத் தகைமை மேவா
தெத்தகை யவனு மீண்டு வெவ்விதத் தினுந்தா னாகச்
சித்தமா கியச் பாவஞ் சிதைத்தில னெதனி னாலே. (95)

(ப-ரை)—மத்திய குணமுடைய - தாழ்ந்த தருமமுடைய,
மனுடனுக்கு - உபாசனை புரியும் புருடனுக்கு, அரியதான சத்து
பாசனையினாலே - அருமையாகிய பிரஹ்மோ பாசனையினால்,
சத்துருத் தகைமை மேவாது - சத்து வழிவழிப் பிரஹ்ம ரூபத்தன்
மை பொருந்தாது, எதனினால் - என்னெனின், ஈண்டு - சம்சாரத்
தில், எத்தகையவனும் - எந்தத் தன்மை வாய்ந்தவனானாலும்,
எவ்விதத்தினும் - எவ்வபாயத்தாலும், தானாகச் சித்தமாகிய சுபா
வம் - இயல்பாகச் சித்தித்த தர்மத்தை, சிதைத்திலன் - அழிக்க
வன்மையனன்ற தலினாலாம்.

(ப-ம்)—உபாசனா பரத்துவவாதி மத்தியில் பந்தஞ் சத்திய
மா யறியப்படுதலின் தனது மாண சுபாவத்தின் நொருப்பின் குடு
போன்று நீங்கக் கூடாமையின் அமிர்தவடிவப் பிரஹ்மப் பிராப்தி
யுபாசனையின் பலமாக வுண்டாகாதெனக் கூறப்பட்டது. இனி
மீண்டும் அபிவிவேசத்தால் (மாண பயத்தினின்றும் விடுதலொரு
ட்டு) பிரஹ்மப் பிராப்தியே வுபாசனையின் பலமாகக் கற்பிக்கப்
படுமாயின் அக்கால் ஜீவனது சொரூபம் நாசமாகும் என்னெனின்
அத்தியந்த விருத்தி சுபாவமுடையவைகளுக்கு ஐக்கியம் விரோத
மாதலினாலாம். என்று சீத்தார்த்தி கூறுகின்றார்.

(அ-கை)—உபாசனா பரத்துவவாதி மத்தியில் பந்தஞ் சத்திய
மா யறியப்படுதலின் தனது மாண சுபாவத்தின் நொருப்பின் குடு
போன்று நீங்கக் கூடாமையின் அமிர்தவடிவப் பிரஹ்மப் பிராப்தி
யுபாசனையின் பலமாக வுண்டாகாதெனக் கூறப்பட்டது. இனி
மீண்டும் அபிவிவேசத்தால் (மாண பயத்தினின்றும் விடுதலொரு
ட்டு) பிரஹ்மப் பிராப்தியே வுபாசனையின் பலமாகக் கற்பிக்கப்
படுமாயின் அக்கால் ஜீவனது சொரூபம் நாசமாகும் என்னெனின்
அத்தியந்த விருத்தி சுபாவமுடையவைகளுக்கு ஐக்கியம் விரோத
மாதலினாலாம். என்று சீத்தார்த்தி கூறுகின்றார்.

சத்துபா சீனையி னாலே சத்துருத் தகைமையிந்தச்
சித்துபி ரகடையு மாயிற் செறிதன துருவிச் சீவன்
மெத்தவும் விடுவ தின்றோ மெய்யயிக் கியுஞ் னந்தா
னெத்தினு விருவ ருக்கு மியைந்திட விலது தானே. (96)

(ப-ரை)—சத்து பாசனயினால் - பிரஹ்மோ பாசனையால்; சத்துருத்தகைமை - பிரஹ்மவடித் தன்மையை, இந்தச் சித்து பிராட்டியமாயில் - இச்சிவனைடவனேல், இச்சிவன் செறிதன துருவு - பொருந்திய தனது மரண வடிவை, விடுவதின்றே - விட்மாட்டானு, ஏத்தினால் - ஏதனால், இருவருக்கும் - விருத்த வியல்புடைய விருவருக்கும், மெய்யயிக்கிய ஞானந்தான் - உண்மையான் அபேத ஞானமானது, இயைந்திடவில்லது - பொருந்தவதின்றே அதனால்,

(ப-ம்)—இச்சிவன் பிரஹ்மோ பாசனையாற் பிரஹ்மத்தை யடைவானெனின் தனது மரணவியல்பை விடுவான். ஏனெனின் மிகவிலக்கணமான விரண்டு வஸ்துக்களுக்கு விருத்த தருமமிருத் தவிலால் ஐயிக்கியஞான் முண்டாகாதாதலினாலும், ஏதவடிவ பலத்தை அங்கீகரிக்கில் மாணவடிவ வியல்பு நீங்கும் அதனால் சொருபத்திற்கும் நாசம் வருகின்றமையானும் மாணவியல்பு நீங்க லும். ஒன்று ஒன்றன் வடிவை யடைதல் கூடாமையானும் ஜீவ னுக்குப் பிரஹ்மப் பிராப்தி யுபாசனாபலமன்று. ஆகவின் இரண்டு பிரகாசத்தான்றும் பிரஹ்மத்தினைடைவுபாசனாபலமன்று. “ஒன்று ஒன்றுகாதாகையால் ஒன்றை ஒன்றைச் சித்திக்கலாகாது. ஒன்று மற்றொன்றன் வடிவமேல் நாசமதற் குண்மைமயாகும்” என வாசார்யரவர்களாலும் புலப்பெட்ட தென்பது பொருள். (96)

(அ-கை)—ஆசையும் உலகில் ரசத்தோடுற்ற விரும்பு சொருப நாசமன்றி பொன் நன்மையை யடைவது போன்று ஜீவனும் சுபாவமான மாண வியல்பை விட்டுத் தனது சொருப நாசமின் றிப் பிரஹ்மப் பிராப்தி வடிவ பலமுடையவனாகின்றனெனக் கேட்கின்றான் பூர்வ பகி.

இயல்பு தாகிய பிரகிரு திபைவிடுத்த திரதமொழியை பாண, வயமதாயது கனகத்தின் நகைமையை யடைந்திடு மதுபோல, ரிபம மாகிய சத்துபா சனையினு னிமலன துருவாக, நயம தார்புரு டனுமன வரதமு நண்ணறிண் னாம தாமே.

(ப-ரை)—இரத்தோடுங் கூடிய விரும்பு, இயல்பாகிய பிரகிருதியை விடுத்து - உடன்பிறந்த இரும்பின் தன்மையைவிட்டு, கணகத்தின் தன்மையை யடைந்திடுமதுபோல - பொன் தன்மையை யடைவதுபோன்று, கயமதார் புருடனும் - தன்மையை விரும்பும் புருடனும், கியம்மாகிய சத்து பாசனையினால் - கியதியாக இடைவிடாது செய்யும் பிரஹ்மோ பாசனையால், நிமிஷனது உருவாக-பரமான்மாவின் வடிவாக, அனவரதமும் - என்றும், நண்ணல்தின் னமைதாம் - பொருந்துவது சத்தியமாகும்.

(ப-ம்)—இரத்தோடுங் கூடிய இரும்பு இயல்பான இரும்புத் தன்மையைவிட்டுத் தனது நாசியின்றி பொன்னின் தன்மையை யடைவதுபோன்று புருடனும் நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனெனச் சத்ததஞ் செய்யும் பிரஹ்மோ பாசனையால் தனது வியல்பான மரணதருமத்தைவிட்டு நாசியின்றியவனும் பிரஹ்மவடிவத்தை யடைகின்றான். ஆகவின் வாக்கியத்தா லுண்டாம் நன் ஞானமின்றியும் பிரஹ்மோ பாசனையாகிய கர்மத்தானேயே ஜீவன் பிரஹ்மத்தை யடைகின்றனென்பது பூர்வ பகிகளின் அபிப்பிராயம். - (97)

(அ-கை)—இரும்பு பொன் தன்மையை யடைந்ததென்பது பிராந்தியாகவின் இத்திருட்டாந்தம் வித்துவான்களின் சம்மதமனென அந்நினைப் பரிகரிக்கின்றார் சித்தாந்தி.

இரத மும்பிக விரும்பின தவயவ மிதைமறைத் திருந் தேபின், னெரித் முலினல் லனுக்கிர கமதடைந், திரும்பினிற் பெர்னின் பான்மை, யொருநின் ஞானத்தை யுதிதரப் புரிந்திடு முயர்கன க்மதாகக், கருதிற் புல்லிய வயம்பொருந் துறலெந்தக் காலத்து மிலையாமே. (98)

(பு-ரை)—இரதமும் - இரசம், மிகவிரும்பின தவயவமிதை-மிகவும் இரும்பினது அவயவத்தை, மறைத்திருந்து - அடக்கி வைத்துக்கொண் டிருந்து, எரிதமுலினல் அனுக்கிரகமது அடை

ந்து - ஜொலிக்கின்ற நெருப்பின் உதவியை யடைந்து, பின் அதன்பின்னர், இரும்பினில் - அயத்தில், பொன்னின்பான்மை - பொன் நன்மைபோன்ற, ஒரு திண் ஞானத்தை - ஓர் திடமான ஞானத்தைமட்டில், உதிதரப் புரிந்திடும் - உண்டாகும்படி செய்திடும், கருதில் - சோதிக்குமிடத்தில், புல்லியவயம் - இழிந்த இரும்பு, உயர் கனகம்தாக - உயர்ந்த பொன்னாக, பொருந்துதல் எந்தக் காலத்துமீலயாம் - பொருந்துவது, ஓர் போதாமின்று.

(ப-ம்)—இரும்பின் அவயவங்களை மறைத்திருக்கின்ற ர்சம் அக்கினியிலிட்டபின் அதன் அனுக்கிரக பலத்தாற் பிரார்த்தனாக்குத் தேவலம் கனகத்தன்மை ஞானத்தைமட்டில் இரும்பிலுண்டாக்குகின்றது. அவ்விரும்பு பொன் நன்மையை யடைந்தில் தென்பது பொருள். (98)

(அ-தை)—இப்பொருளையே திருட்டாந்தத்தால் விளக்குகின்றார்.

சுதையுஞ் செம்பொனு முதகத்தி னவயவஞ் சுத்த வெள் ளியதாதா, மதனு றுப்பையு மறைத்தய லறிவினை யரியவெண் பொன்னாடு, முதகந் தன்னினு முதிதரப் புரியு மின் குண்மையில் வண்ம்போல; முதுவி ரும்பினின் மாழையென் றிமேயன் முழுமதி யுளதாமே. (99)

(ப-ரை)—சுதையும் - அமிர்தமான பாலும், செம்பொனும் - செம்மையான பொன்னும், உதகத்தின் அவயவம் - தண்ணீரின் அவயவத்தையும், சுத்த வெள்ளிய தாதாம் அதனுறுப்பையும் - பரிசுத்த வெண்ணிறத் தாதுவான் வெள்ளியினது அவயவத்தையும், மறைத்தி - காணாது செய்து, அரியவெண் பொன்னாடும் - அருமையான வெண்ணிறம் வாய்ந்த வெள்ளியினிடத்திலும், உதகந் தன்னினும் - தண்ணீரின் இனிடத்திலும், அயவறிவினை-பால் பொன் என்னும் வேறு ஞானத்தை, இங்கு - சுண்டு உதிதரப் புரியும் - உண்டாகும்படி செய்யும், உண்மை இவ்வண்ம போல - இவ்வண்மையைப் போன்று, முதுவிரும்பினில் - பழமையான இரும்பில், மாழையென்றிடு முழுமதி - பொன்னென்

னும் ஞானமெல்லாம், மயல் உனதாம் - மயக்கத்தால் உண்டா கின்றன.

(ப-ம்)—பால் உதகாவயவங்களை ஆச்சாதித்துபயோமதியை யுண்டாக்குவது போன்றும் ஹேமம் ரஜதா வயவங்களை யாச்சா தித்துக் கனக் புத்தியை யுண்டாக்குவது போன்றும் இரசம் இரு ம்பி னவயவங்களை யடக்கி யேம புத்தியை யுண்டாக்குகின்றது. பொன்னாகச் செய்கின்றதன்ற. ஆகலின் பொன் மயக்கான் இரும்பறியப் மட்டதென்பது பொருள். (99)

(அ-கை)—ரச விரியத்தாலாய பாகம் நாசமடைந்தபின் வினங்காமையாகிய விதனானும் இரும்பில் பொன்தன்மை பிராந் தியாலாயது. போக்குவரவுடைய அப்பொன் பாவம் அனுமானத் தால் வஸ்திராதி பொன்று அகசியம் போன்றுவதாமெனக் கூறு கின்றார்.

இழியயந்தனக்குப் பொன்மை பிரதவீ ரியவிபாக மழியவு மழியும் கூடு மதுமிகத் திண்ண மாக முழுவதும் பிரியு மெத்தான் முதுதொழி லினிலுண் டாகு மழிபொரு ளறித்த மாமென் பதுபிர சித்த மாமே. (100)

(ப-ரை)—இழியயந் தனக்கு - இழிந்த இரும்பிற்கு, பொன் மை - பொன் றன்மை, இரத விரியவிபாக மழியவுமழியும்-இரச விரியத்தா லுண்டான பாகம் அழியவும் அதுவும் அழியும், எத் தால் - ஏனெனின், கூடும் அது - சேர்க்கையை யடைந்தது, மிகத் திண்ணமாக - அவசியமாகவே, முழுவதும் பிரியும் - எல் லாம் பிரிவை யடையும் என்பதாலாம், முது தொழிலினி லுண் டாகும் - பழமையான கருமத்தா லுண்டாகின்ற, அழிபொருள்- அழியும் பொருளுனது, அறித்தமாமென்பது பிரசித்தமாம்-அழி யுமென்பது பலருமறியக் கிடக்கும் வெளியாம்.

(ப-ம்)—ரச விரியத்தின் விபாகம் நாசமாங்கால் காஞ்சனத் தன்மையின் றோற்றமுநாசமுறும். பிறக்கும் வத்தென்று முள தாகாதென் வத்திராதியிற் காண்டலின் பிறந்ததி னழிவு பிரசித்

தமேயாம். ஆகலின் இரும்பிற்குப் பொன் தன்மை பிராந்தியா
வாய்தெனப் பொருள். (100)

(அ-கை)—இங்ஙனம் ஒன்றென்றதல் மயக்கமானதால்
உண்மையில் ஒன்று! ஒன்றன் வடிவாகாது. ஆதலின் மாண
வியல்புடைச் சீவன் பிரஹ்மோ பாசனாகருமத்தால் அமிர்தவடி
வப் பிரஹ்மத்தை யடையானெனக் கூறப்பட்டது. ஆண்டிஃதா
சங்கையாம் அமிர்தத் தன்மையென்பது முன்னின்றியதாய் உபா
சனா கர்ம சாமர்த்தியத்தா லாகின்றது. யாகாதியாற் சாதிக்கப்
பட்ட சுவர்க்காதிபலம் போன்று என்றவிடத்துச் சித்தார்திகூறு
கின்றார்.

முன்னில் தமுதத் தன்மை யிவன்து முடிவின் மூலந்
தன்னுபா சனையி னாலே சாதிப்பன் வேள்வி போல
வென்னிலத் துறக்கம் போலு மிதுமழிந்திடமெ தாலே
மன்னிடு மரித்தத் தன்மை செயற்கைக்கு மயக்க மின்றும்.

(ப-ரை)—இவன்து - இவ்வுபாசனது, அமுதத் தன்மை -
அமிர்த வடிவத்தை, முன்னிலது - முன்னில்லாததாய், முடிவு
இவ் மூலந்தன் னுபாசனையினால் - அழிவற்ற காரணப் பிரஹ்மோ
பாசனையினால், சாதிப்பன் - சம்பாதிப்பான், வேள்விபோல
வென்னில் - முன்னடையப்படாத சுவர்க்கம் யாகத்தாற் சம்பா
திப்பதுபோல என்றால், அத்துறக்கம்போல இது அழிந்திடும்-
அச்சுவர்க்கம் போன்று இவ்வுபாசனா பலமும் - அழிந்திடும்,
எதால் - ஏனெனின், செயற்கைக்கு - இடையி லுண்டாயதற்கு,
அமித்தியத் தன்மை மன்னிடும் - அமித்தியத் தன்மை பொருந்
திடு மாதவினாலாம் மயக்கமின்றும் உண்மையே.

(ப-ம்)—புருடன் முன்பின்றிய சுவர்க்காதியை யாகத்தா
லடைவதுபோன்று முன்பின்றிய அமிர்தத் தன்மையையும் உபா
சனையா லடைகின்றனெனின் அக்கா லக்காரிய சுவர்க்கம் அழி
வதுபோன்று அவ்வமிர்தத் தன்மையும் முடிவுடையதாகும். “எங்
ஙனம் ஈண்டு தன்மத்தாற் சாதிக்கப்பட்ட வுலகம் நாசமாமோ
இங்ஙனமே புண்ணியத்தாற் சாதிக்கப்பட்ட அப்பரலோகம் நாச

மாகின்றது" என்னுஞ் சுருதியானும், யந்தியாவது உயிரிய
மோ அது அகித்தியம் கடம்போன்று என்னும்கூறலும்
காரியமான சுவர்க்காதி பலனில் னத்தத்தன்மை யறியப்படுகின்
றது. ஆகையா லயிர்த்தத் தன்மை கிரியையாற் சாதிக்கப்படின்
அது அவசிய மழியுமெனப் பொருள்.

(101)

(அ-கை)—ஆகேபம் யாகசாத்திய சுவர்க்காதி போன்று
அவ்வுபாசனையின் பலமுண்டாவதின்று ஆனால் ஜீவப் பிரஹ்மங்
களின் சம்போகமென்னும் பலமுண்டாகின்றது என்ற சங்கித்
துக் கூறுகின்றார்.

ஒத்திலத் தரும மேய வுயிருக்குஞ் சிவன்ற னக்குஞ்
சத்துபா சனையினு லே சம்பந்தம் பவித்தி டாதாஞ்
சித்திரு வருக்கும் யோகஞ் செப்புத றகுமே யென்னி
னித்தகைச யொகத் தோடு நீன்பக னின்றிடாதே. (102)

(ப-ரை)—ஒத்திலத் தருமமேய - விருத்த தருமமுடைய,
உயிருக்குஞ் சிவன் மனக்கும் - ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும்,
சத்து பாசனையினுலே சம்பந்தம் பவித்திடதாம் - பிரஹ்மோ
பாசனையாற் சம்பந்த முண்டாகாது, சித்திருவருக்கும் - சைதன்
யரான ஜீவேசுவரர்களுக்கு, யோகஞ் செப்புல் தருமே என்னில் -
உபாசனையா லுண்டாஞ் சம்பந்தஞ் சொல்லத்தக்கதெனின், இத்
தகைச யோகத்தோடு - இங்ஙன மாயசம்பந்தத்தோடு கூடியதாகச்
சீவன், நீன்பகல் நின்றிடாது - நெடுங்காலம் நிலவான்.

(ப-ம்)—சம்சாரித் தன்மை அசம்சாரித் தன்மை என்னும்
விருத்த தருமமுடைய ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்கு பிரஹ்மோபாசனா
கண்மத்தால் சம்பந்தமேலாது. அல்ல துண்டாயின் அஃதழி
வின்றி சிரகாலநில்லா. "சம்யோகம் பிரிவை முடிவாக வுடை
யது" என்னு நியாயத்தால் உபாசனா பரத்துவ பகூத்தில் நாச
மின்றிய பலனின்றென்பது பொருள்.

(102)

(அ-கை)—மோகும் நான்குவீத கர்ம பலத்தினும் வில
க்ஷணமாதலின் உபாசனாகர்மம் மோகூ சாதனமாகாதெனக் கூறு
கின்றார்.

பலம் தித்தகை சத்துபாசனையினுற் பவிக்கு
நலபு ருடனுக் கிதையொழித் தன்னிய நணுகா
தலைகு றைவற வதுவம லருக்கயி மதாந்த
னிலையெ லையிலாத் துகளுக ளிலங்கக்கண் டிடலால். (103)

(ப-ரை)—சத்து பாசனையினால் - பிரஹ்மோபாசனையினால்,
இத்தகை பலமது - இங்ஙனமனத்திய ப்லமே, பவிக்கும் - உண்
டாகும், நலபுருடனுக்கு - உபாசகனுக்கு, இதை யொழித்து -
இவ்வனிய பல்னை மின்றி, அன்னியம் - நணுகாது, நித்திய
மானவேறு பலமின்று - ஏலையிலாத்துகனு களிலங்கக் கண்டிட
லால் - அப்பலத்தி லளவற்ற தோடங்காணப்படுகின்றமையின்
அலை குறைவு ஆற அது - அது போக்குவரவாகிய குறைவு நீங்
கியதாக, அமலருக்கு அபிமதந்தானிலை - புண்ணியவான்களா
கிய பெரியோர்களுக்கு அபிமானிக்கப்பட்டதன்று.

(ப-ம்)—பிரஹ்மோபாசனாகர்மத்தால் உபாசகனான புருட
னுக்கு இஃதிவ்வாருயதாகவே யுண்டாகின்றது. இதனினும்
வேறு நித்தியமாயுண்டாகாது. எவ்வெப்பலிற் கற்பிக்கப்படுகின்
றதோ அவ்வுப்பலந்தோட மற்றதாக வித்துவான்களின் அபிமத
விடயமன்று. ஏனெனின் சாதான சாத்திய சகலமும் அநித்
தியத்தன்மை ஜடத்தன்மை, துக்கத்தன்மை முதலிய தோடக்
குழிலோடமைந்து கிடக்கக்காண்டலி னென்பது பொருள்.

(அ-கை)—இங்ஙனந்தத்துவ மசிவாக்கியம் உபாசனாவிதிபர
மாயின் நற்பல மின்மையின் அவ்வுபாசனா விதிபரமன்றென மிவ்
வ்வளவாற் கூறப்பட்டது. இனி, பொருத்தமானது யாது என்னு
மபேகையில் அவ்வாக்கியம் வஸ்துவின் யதார்த்த வடிவத்தைக்
கூறி அதனஞ்ஞானத்தை நீக்கி மோகசாதனமே யெனச் சித்
தாந்தி கூறுகின்றார்.

அவ்வுரை யதனி னானே சத்துபாசனைய தான
செவ்விய தொழிசைச் செப்பும் விதிபரஞ் செறிந்திடாதா
மிவ்வுட னான மென்று மெமதென்று மெண்ணுமின்ற
வெவ்வகி வேக மான மதியினை விலக்குந் தானே. (104)

(ப-ரை)—அதனினான் - ஆகையினால், அவ்வுரை - அத்தத் துவ வசிவாக்கியம், சத்துபாசனையதான் - பிரஹ்மோபாசனை யாகிய, செவ்விய தொழிலைச் செப்பும் விதிபாடு செறிந்திடா தாம் - செம்மையான கரும்த்தைக்கூறும் விதியுடையதாகப் பொருந்தாதாம், (மற்றே இவ்வுடல் நானும் என்றும் - இவ்வுடம்பு நாளுக விருக்கின்றே நென்றும், எமதென்றும் - தார புத்திராதிகளை என்னுடைய தென்றும், ஏண்ண நின்ற - கருது கின்ற, வெவ்வலிவேகமான மதியினை - கொடிய அவிவேக புத் தியை, விலக்கும் - ஒழிப்பதாம்.

(ப-ம்)—தத்துவ மசிவாக்கியம் உபாசனாபர்த்துவ முடைய தாயின் அதற்குத்தோட மற்ற பலமின்று. ஆதலின் பிரஹ்மத் தின் உபாதனா காமவிதிபாமானதன்று. மற்றெப் பர்த்துவ முடையதெனின் இவ்வுடனான் மனிதன் நான் பிரஹ்மணன் நான் கூத்திரியன் நான் விரதி நான் சன்னியாசி நான் என்று சாராதிகளில் இருக்கின்ற அகம்புத்தியையும் என்னுடைய தென் னும்புத்தியையும் நீக்குகின்றது. அனான்மாவை விவேகித்து ஆன்ம ஞானத்தை யுண்டாக்குகின்ற தென்பது பொருள்: (104)

(அ-கை)—இங்ஙன மிதுகாறந் தத்துவ மசிவாக்கியத்திற்கு அகண்டை காசுபஸ்து பரத்தன்மைபுகலப்பட்டது. இனிச் சர்வ சாஸ்திரங்கள் சர்வ வுபநிஷதங்கள் ஆகிய இனவகளிலுள்ள சர்வ மகா வாக்கியங்களையும் இங்ஙனமே பொருத்தவேண்டு மெனக் கூறுகின்றார்.

சிவனைச் சிவனைச் செப்பிடும் பதங்கள் செறிந்திட மெகவேற்றுமையான், மேவிய சகல வுபநிடங் களினுமினி ரூப தேசமா மொழிக, ளாவதிற் புகன்ற நெறிகொடே யறிஞ னளவினல் லுத்திக ளோடும், மோவலில்லரிய மாண மதோடு முற்றுணர்ந் தடைந்திடலுரித்தே. (105)

(ப-ரை)—சிவனைச் சிவனைச் செப்பிடும் பதங்கள் - சிவேக வர்களைப் பிரதிபாதிக்கு பதங்கள், செறிந்திடும் எகவேற்றுமை

யால் - சமான் வேற்றுமையை யுடையனவாக, மேவிய சகல வுப
கிடங்களினும் - பொருந்திய எவ்வாவுப நிஷதங்களில், மிளிர்வுப
தேசமா மொழிகளாவதில் - விளங்கா நின்ற உபதேச மொழி
களை, புகன்ற நெறிக்கோடே - தத்துவ மசிவாக்கியத்திற்குப்
பொருள் கூறிய வண்ணமே, அறிஞன் - நல்ல விவேகியானவன்,
அளவில் நல் உத்திகளோடும் - அநேக யுக்தியோடும், ஓவலில்
அரியமான மதோடு - ஒழிதலின்றிய அரிய பிரமாணத்தோடும்,
முற்றுணர்ந்து அடைந்திடலுரித்து - முழுவதும் நன்குணர்ந்து
பொருள் கொள்ளுதல் உரிமையாகும்.

(பு-ம்) - சேவாசக பதத்திற்குப் பிரஹ்மவாசக பதத்தோடு
சமான் வேற்றுமையையுடையனவாக எல்லா வுபநிடதங்களிலு
முள்ள உபதேச வாக்ஷியங்களாகிய எம்மகா வாக்ஷியங்கள் ஏகத்
துவப் பிரதிபாதங்களாகவுள்ளனவோ அவைகளையும் உபநிட
தங்களின் சக்திதாத் பரியமுணர்ந்தோன் எங்ஙனம் தத்துவமசி
வாதகியும் குணவாதம் துதிவாதம் விபரீதபேரகத்தன்மை உபா
கஞ்ஞபரத்துவத்தன்மை என்பன முதலியவற்றைப் போதிப்பதன்
றென்றும் சேவபாங்களின் ஏகத்தன்மையைப் போதிப்பதென்
றுஞ் சாதிக்க பட்டதோ அங்ஙனமே சாதிக்கவேண்டும் எனப்
பொருள்.

(105)

(அ-கை) - சம்பந்தாய மறிந்த ஸ்ரீசங்கர பகவத் பூஜ்ஜிய
பாதா சார்யாவர்களாலுங் கூறப்பட்ட வசன மீண்டுப் பிரமாண
மெனக் கூறுகின்றார்.

வெருவில் வேடனா லளித்திடு மிறைசிச வினுக்குத்தன்
னாதயாதி, தெரிவ தானவன் நிகழ்மொழி யெனுமித்திட
டார்தமா மதனாலே, திரவிடாரியப் பெருமனுந் தத்துவ
மகியெனுந் திருவேத, மிருமஞ்ஞானத்தை யொழித்திட
லொருதலை யெனமலர்ந் துளனுமால்.

(106)

(ப-ரை) - வெருவில் வேடனா லளித்திடும் - பிதியற்ற வேட
னாகிய வசனஞ்சாரனால் வளர்க்கப்பட்ட, இறை சிசவினுக்கு

இராஜபுத்திரனுக்கு, தன்னுதயாதி தெரிவதான்வன் - தன்னு உற்பத்தியாகிய இராஜத் தன்மையைத் தெரிந்தவனது, திகழ் மொழி என்னுதிட்டார்தமதனால் வினங்குகின்ற வாக்கியத்தின் திட்டார்தத்தினால், திரவிடாரியப் பெருமனும் - திரகவிட கார் யானான் ஸ்ரீசங்கர பூஜ்ஜிய பகவற் பாதாசார்யானும், தத்துவ மசியெனுந் திருவேதம்- தத்துவ மசி என்னும் அழகிய மகாவாக் கியமான வேதமும், இரும் - பெரிய, அஞ்ஞானத்தை யொழித் திடல் - தன்னு வடிவத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானத்தை அழித்தல், ஒரு தலை என மலர்ந்துளாம் - நிச்சயமெனக் கூறியிருக்கின் றார்கள்.

(ப-ம்)—ஸ்ரீசங்கர பூஜ்ஜிய பகற்பாதாசார்யானும் உப தேச சஹஸ்ரியில் “சுருதி வத்துவ மசியெனக் கூறினது கேட் போன் மோக நீக்கப்பொருட்டு” என்னுமிது முதலிய வற்றால் தத்துவ மசி என்ற வாக்குயம் அஞ்ஞான் நாசகாரணமாகக் கூறி னார்கள். ஆண்டெத்திருட்டார்த்தநானெனின் யாதோவோர் காரணத்தால் வனமுடைந்து வேடனால் வனர்க்கப்பட்ட இராஜ புத்திரானது ஜன்மத்தினுண்மை யுணர்ந்தோனது வாக்கியத்தைத் திருஷ்டார்தமாக்குதலினால் இதனால் தத்துவமசிவாக்கியம் அஞ் ஞான நாசத்திற்கேதுவெனக் கூறப்பட்டதெனப்பொருள். 106

(அ-கை)—இங்ஙனந்தத்துவ மசி வாக்கிய மஞ்ஞான வழி விற்கேதுவாகவின் நீதேக முதலியவற்றில் நானென தென்னு மபிமானத்தை விட்டு அகண்ட வாக்கியார்த்த ஞானத்திற் கணு கூலமாக விரும்பாயாக வெனச் சீடனைக் குரு சிகழ்க்கின்றார்.

யாதினு லிவண மதனினு லுனது யாக்கையில் யானென வுளதா, மேதமே மிருந்த விருளவி வேக மென்னுமித் துன் மதி விடுத்தே, யாதுதான் பரம வக்கர மாகி யாண்மெத் துவிதமா யிலகுந், தீரதி லாக்குமர வதைநின துருவாய்த் திகழுளத் தினிற்றெளிந் திடுநீ. (107)

(ப-ரை)—யாதினு லிவணம் - எதனாலிவ்வன் தத்துவ மசி வாக்கியம் அஞ்ஞான் வழிவிற்குக் காரணமோ, அதனினால் - அவ் வேதுவால், உனது ஆக்கையில்- உன் சரீரத்தில், யான் என வுன்

தாம் - நானென்றிருக்கின்ற, ஏதமே மிகுந்த - குற்றமலிந்த, இருள் விவேக மென்னும் - அஞ்ஞான சொரூப அவிவேகமாகிய, இத்துன்மதி விடுத்து - இக்கெட்ட புத்தியைவுட்டு, யாது எவ் வத்துவானது, பரம வக்கரமாகி - மேலானதாயும் அழிவற்ற தாயும், யாண்டும் அத்துவிதமாகி - எவ்விடத்து மென்றான தாயும், இலகும்-வினங்குகின்றதோ, நீதிலாக்குமார - ராதிதோட மற்றமைந்தனே! நீ, அதை - அப்பரவஸ்துவை, நினதுருவாய்- சக்கிதானந்தமாய் அவஸ்தாத்நிரிய சாக்ஷியாய் துரியமாய் இருக்கு முன்னு அன்மவடிவாக, திகமுனத்தினில் - வினங்குமந்தக்காணத் தில், தெளிந்திடு - நிச்சயித்தறிவாயாக.

(ப-ம்)—வாக்கியம் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கவே துவாத லின் தனது சரீரத்துன்னதாய் மிகத்திடமானதாய் இருக்கும் அனாதித்தமாய் யானென்ன தென்னும் அவிவே புத்தியையை நீக்கி லுஜாதி விஜாதி சுவகத பேதமற்றதாய் அழிவற்றதாய் யாதொரு பிரஹ்மமிருக்கின்றதோ அதனை உன் சொரூபமாக வறிவாயாக வென்பது பொருள். (170)

(அ-தை)—அவ்வுகாத்தை நீ ஆன்மாவாக வறியெனப் பிரத் தியக் பிரஹ்மங்களுக்கு யோகத்தன்மை சொல்லப்பட்டது. அது கித்தியாகும் பொருட்டுத் தத்துவம் பதார்த்தங்களை முதலில் ஆறு செய்யுட்களாற் பரிசோதனைஞ் செய்கின்றார். ஆண்டு முத லிரண்டு செய்யுட்களால் தத்பதார்த்த பரிசோதனை செய்கின் றார். ஆண்டுமுதற் செய்யுனால் தத்பத லக்ஷிய பிரஹ்மம் மன முதலியவற்றின் விலக்ஷணத்தன்மையுடையதெனக் கூறுகின்றார் இரண்டாவது செய்யுனால் மனமுதலியவற்றோடு சம்பந்தமின் மையதெனக் காட்டுகின்றார் ரென்பது விபாகமாம்.

மன்ம தியோடு கரணங்கண் மருட்டம மலவா
மனிய சத்துவ மன்றிரா சதமன்று மகியும்
புனலும் வன்னியு மன்றலை புன்சயீ ரணனுங்
கனமு மன்றுமெய்ப் பரமநந் பதங்கரு திழினை. (108)

(ப-ரை)—மனம் அன்று, மதியொடு காணங்கள் அன்று - புத்தியோடுங் கூடின ஞானேந்திரிய கருமேந்திரியங்கட்காண் காணங்களுமன்று, மருட்டமமலவாம் - மயக்கமான தமோ குணமுமன்றும், அனியசத்துவமன்று - அன்னியமான குணமுமன்றும், இராசதமன்று - இரஜோ குணமுமன்று, மகியும் - பூமியுமன்று, புனலுமன்று, வன்னியுமன்று, அலைபுன் சமீரணனும் - சுஞ்சலமுடைய விழிந்த காற்றும் அன்று கனமுமன்று - ஆகாயமுமன்று, கருகிடின், மெய்ப்பாமநற்பதம் - சந்தியமான பரமபதம். பரமபத மன்றெனச் சம்பந்தம்.

மனப்ப கையொடு மதிபொறி மற்றிரர் சதத்தின்
றனிப்பெ ருந்தமஞ் சத்துவ மகிசலந் தழுவின்
பனிப்பு றும்பவ மான்னம் பர்த்தின் பற் றிலதாங்
கனப்ப ரமவக் காமுன துருவெனக் கருதே, (109)

(ப-ரை)—கனப்பரமவக்காம் - ஏதமாய் மேலாம் யிருக்கும் நாசமற்ற பரமான்மாவாந்து, மனப்பகையொடு - விரோதமான் மனதோடு, மதி - புத்தி, பொறி - பத்து இந்திரியங்கள், மற்று-மேலும், இராசதத்தின் - இரஜோகுணம், தனிப்பெருந்தமம்-ஒப்பற்ற பெரியதமோகுணம், சத்துவம்-சத்துவகுணம், மகி-பிருதிவி சலம்-தண்ணீர், தழுவின்-அக்கினி, பனிப்புறுபவமான்ன் நடுக்கமுடைக்காற்று, அம்பரத்தின் - ஆகாயம் ஆகிய இவைகளின், பற்றிலதாம் - சம்பந்த மற்றதாம், உனதுருவெனக்கருதே - இங்ஙன மாயபரமான்மாவை அவஸ்தாத்திரய சான்றாய்வு னது ஆன்மவுடையறினாயாக.

(ப-ம்)—பிரதிபாதித்தவிரண்டு செய்யுட்களின் பிப்பிராயம் மனமுதலியவை ஆன்மாவன்று. ஏனெனின் திருசிய மாதலின் கரணமாதலின் காரியமாதலின் வேறு பிரிக்கப்பட்டனவாதலின் பரிச்சின்னமாதலின் ஆதியந்தமுடைமையின் என்னு மிவ்வேதுக் களாலாம். இங்ஙன மனமுதலியனவொன் மாவாக்குங்கால் அதன் சான்றான ஆன்மா ரிவையமாயும் அசங்கவியல்பான் அகங்காரம் மகாரமற்றதாயும் நித்தியமாயும் சுத்தமாயும் புத்தமாயும் முத்த

மாயும் நித்தியஞான் வடிவாயும் அவஸ்தாத்திரயசான்றாயும் உள
தெனச் சித்தித்தது. யாது விங்நன மேலான பிரஹ்மமோ
அதனை ஆன்மாவாக ஆசிரியப்பாயாக வென உபதேசப் பிரகார
மெனக் கருத்து. (109)

(அ-கை)—இனித்துவம்பத பரிசோதனத்தின் பொருட்டுச்
சாக்கிராவத்தையைக் காண்பிக்கின்றார்.

மதிபொறிகளை விடயத்தின்பிழுக மருவ
விதிபுரிந்தழி விடயங்கடம்மிலே விசிரியும்
புத்தரதுதனைச் சாக்கிரமென்னவே புகல்வ
ரதுவறிவெனக் கிலையென் வகத்தறிந் திடுநீ. (110)

(ப-ரை)—மதி = புத்தியானது, பொறிகளை - இந்திரியங்
களை, விடயத்தின்பிழுகமருவவிதி புரிந்து - விடயநாட்டமுடைய
வனவாகச் செய்து, அழிவிடயங்கடம் மிலேவிரியும்-அறித்தியப்
பொருள்களில் உலவும், புத்தர் - விவேகிகள், அதுதனை - புத்தி
அங்ஙனமிருத்தலே, சாக்கிரமென்னவே புகல்வர் - சாக்கிராவத்
தையெனக் கூறு நிற்பர், அது அறிவு எனக்கு - அதனை அறி
கின்ற ஆன்மாவான வென்றனுக்கு, இலையென் வகத்தறிந்திடு
நீ - சாக்கிராவத்தை எனக்கின்றென நீ மனதினில் நிச்சயித்தறி
வாயாக.

(ப-ம்)—புத்தி இந்திரியங்களை விஷய பரவசமாகச் செய்து
விஷயங்களிற் சஞ்சரிக்குங் காலத்தைப் புத்திமாண்கள் சாக்கிரா
வத்தையாகக் கூறுகின்றார்கள். அதனை யறியுந் திருக்கு வடிவ
ஆன்மாவான வெனக்கின்றென நீயறியெனப் பொருள். (110)

(அ-கை)—இனி வைப்பனுவஸ்தையைக் காண்பிக்கின்றார்.

தடையுறும்பொறியுபரதி தனைபடைந் ததன்பின்
விடய மெய்யனு பவமதின் விரிந்தவா சணையால்
விடய மின்றியே விடயதுல் வியத்தின்புன் விளக்க
நெடும தியினர் கனவென நிதநிகழத் துவரே. (111)

(ப-ரை)—தடையுறும் - தடுக்கப்படுவதான, பொறி உபரதி தனை யடைந்து - இந்திரியங்கள் சார்ந்தமாய், அதன் பின் - அதன் பின்னர், விடய மெய்யனுபவ மதின் விரிந்த வாசனையால் - விடயங்களைச் சத்தியமாக அனுபவித்ததாலுண்டான வாசனையால் விடயமின்றியே - விடயங்கள் இன்றாயினும், விடய துல்லியத்தின் புன் விளக்கம் - விடயங்களுக்குச் சமமானமான அற்ப விளக்க முண்டாவதனை, கெடுமதியினர் - மிகப்புத்தியுடையோர், சன வென நிதம் நிகழ்த்துவர் - நிதம் செர்ப்பனாவஸ்தை எனக் கூறுவர்.

(ப-ம்)— நனவின் திதிக்கு நிமித்தமான கன்மநாசமாங்கால் இந்திரியங்கள் வெளி விடயங்களினின்றும் நிவர்த்தி யடைகின்றன. அக்கால் வெளிவிடயங்களினிற் சேவல விஷயானுபவ ஜனிதச மஸ்கார மாத்நிரத்தால் விஷயம் போன்ற விளக்கமுண்டாகின்றது. அதனை விவேகிகள் ஸ்வப்பனாவத்தையாகக் கூறுகின்றார்கள். எனின் அடங்கிய காரணம் சாக்கிர வாசனா நிமித்தத்தால் அங்மனமாய யானே குதிரைகளாதி விடயங்களின்றான முடையதாகின்ற தெனப்பொருள். (111)

(அ-கை)—இனிச் சுழுத்திய வஸ்தையைக் காண்பிக்கின்றார். ஆசு புத்தியுட் காரணக்கு விடய வாகார வேசி னற்பிர தீதியற் நிலங்குலமத் திதத்வ மாசு முத்தியென் நிதுதனை மலருவர் மனத்தி னுசை யற்றொளி ரருமறைப் பொருள் மி யறிஞர். (112)

(ப-ரை)—ஆசுபுத்தியுட்காரணக்கு-குற்றமுடையபுத்தியாகிய அந்தக் காரணத்திற்கு, விடயவாகார ஏசு இல் நல் பிரதிதியற்று - விடயாகாரமான குற்றமற்ற நல்ல விளக்கமின்றி, இலங்கும் எத்தி தத்வம்- விளங்குகின்ற யாதொரு திரத்தன்மையுண்டோ, இது தனை- இவ்வவத்தையை, மாசுமுத்தியென்று - பெரிய சுழுத்திய வத்தையென, மனத்தினுஞ்ச யற்று - சகல விடயவாசைகளை மனத்தால் விட்டு, ஒளிர் அருமறைப்பொருள் - விளங்குகின்ற

அரியவேதப் பிரதிபாத்திய பர்மான்மாவை, அறிஅறிஞர் - ஆன்மர்வாக வறிந்த துயளுானிகள், மலருவர் - கூருதிப்பர்.

(ப-ம்)—அந்தக்கரணமாய புத்தி விஷயகாரமாக விளங்காமலிருக்குந் திதியினை ஆரோபிதமனைத்து மழியுந்தன்மையாத விண் பார்க்கப்பட்ட கேட்சப்பட்ட விடயங்களினின்றும் ஆசை மற்றவர்களும் “சத்தியக்ஞானந்தம் பிரஹ்மம்” என்பது முதலிய சுருதிப் பிரதிபாத்திய சத்திய வடிவப் பிரஹ்மத்தை ஆன்மசோரூபமாக வுணர்ந்தவர்களும் ஆன் ஞானிகள் சுழுத்தியெனக் கூறுகின்றார்கள். புத்தி தனது காரணவஞ்ஞானத்தில் உபரதியையடைவதே சுழுத்தி யென்பது பொருள். (112)

(அ-கை)—இங்ஙன மவத்தாத்திரயங்களைக் காண்பித்து இனியவற்றின் சான்றான சிதர்ன்மாவை அவையற்றதாகக் காண்பிக்கின்றார்.

இவண் நன்முறை முறையின்றி யின்புந்திடு நனவு மவழு துக்கன வுறக்கமு மலைமதி யதற்கா மிவனெரு பொழு தினுமும்மை யவத்தைக ளெமக்கின் துவமை யின்றிய துரியளு யுளனென வுணரே. (113)

(ப-ரை)—இவண் - இம்மாதிரி, நன்முறை - நல்ல கிராமமாகவும், முறையின்றி - அக்கிரமமாகவும், இயைந்திடும் - வந்து பொருந்து வனவான, நனவு - சாக்கிரமும், அவமுறும் கனவு உறக்கமும் - வீணயுண்டாங்கனவும் சுழுத்தியும் ஆகிய இவ்வவத்தைகளும், அலைமதியதற்காம் - சஞ்சலமான புத்திக்காம், (ஆக விண்) - இவண் ஈண்டு, ஒரு பொழுதினும் - ஓர் காலத்திலும், மும்மை அவத்தைகள் - மூன்றவத்தைகளும், எமக்கு இன்று - எனக்கு இன்றும், (நான்) உவமையின்றிய துரியளுயுள் - சமானமற்ற துரியனாகவிருக்கின்றேன், எனவுணர் - என்று அறிவாயாக.

(ப-ம்)—இங்ஙனக் கிரமமாகவும் அக்கிரமமாகவும் சென்றதும் வருவதும் இருப்பதுமான் அவஸ்தாத்திரயம் புத்தியின் தருமமே யாம். அதன் சான்றாய்ச் சிதர்ன்மவடிவான் எனக்கு அவ்வவத்

தாத்திரயம் ஒரு போது மின்றென வறிவாயாக, மற்றும் என்
றுந் தேகேந்திரியமஞ்சிகளின் வியாபாரங்களினும் உபரமங்களி
னும் சுயம்பிரகாசமாய்ப், பர்மானந்தமாய், சித்தக்னமாய், அவத்
தாத்திரய வதீதமாயிருக்கும் பதத்தை நானாகவிருக்கின்றேனென
வறிவாயாக. “ஜாக்ரதஸ்வைப்பன சுழத்திகளும் அவற்றின் நரி
சனமும் எனக்கற்பமுமின்று, தனது போலீண்டுமோகம், அவை
கள் சுதந்திரமாகவும் பரந்திரமாகவும் அசத்தியங்கனாதலின்.
என்றுந் திருக்கூகவும், துரியமரகவும், அத்வைதமாகவும் இருக்
கின்றேன்” எனவது ஆசார்யர்களாலுங் கூறப்பட்டதெனப்
பொருள்.

(அ-கத)—இங்ஙனமான்மாவிற்குத் துரிய மென்னுஞ் சுதர்
மதமாகிய பெயர் உண்மையாக வந்தீதரிக்கப்படுமேல் அதனா
னும் ஆன்மா நிர் விசேஷ மென்பதெங்ஙனமென வாசங்கித்து
அது மித்தை யென்பதற்கு அவஸ்தாத்திரயத்தை யபேக்ஷித்து
ஆன்மாவிற்குத் துரியத்தன்மை எனக்கூறுகின்றார்.

மூட புந்திய னுற்றனி ன்னவதே முதலாக்
கூடு மும்மையுங் கற்பிக்கு மதுதனைக் குறித்தே
பாடு நற்பர மான்மமெய்ப் பதமது தனக்கும்

குடு றுந்துரி யம்மெனப் பெயரிதென் றுணரே. (114)

(ப-ரை)—மூடபுந்தியனாள்- அவிவேகியால், தனில் - ஆன்
மாவில், நன்வதே முதலாகக்கூடும் - சாக்ரத முதலாகப் பொருந்
திய, மும்மையுங் கற்பிக்கும் - மூன்றவத்தைகளாங் கற்பிக்கப்படு
வன, அது தனைக்குறித்தே - அவ்வஸ்தாத்திரயத்தைக் குறித்து,
பாடு நற்பரமான்ம மெய்ப்பதமது தனக்கும் - புகலப்படுவதான
சத்தியபர்மான்மாவிற்கும், பீடுறும் : பெருமை பொருந்திய, துரி
யம் எனப்பெயர் - துரிய மென்னு நாமம், இது என்று உணரே-
இங்ஙனமாமென வுணர்வாயாக.

(ப-ம்)—விவேகமின்மையனாள் பிரத்திய கான்மாவில் ஜாக்
கிராதியவத்தை கற்பிக்கப்பட்டது, அதை யபேக்ஷித்துப் பர
மான்மாத் துரியமெனப் படுகின்றது. அதனாற்றரிய சத்தவாச்

சியமானது உண்மையான் அவஸ்தாந்தரமன்று. - கொள்ளுதல் தன்னுதல்களுக்கு அவியுத்யமும் சுயம்பிரகாச பரமானந்த சித்தகன மும் ஆண்பரமாத் மதத்துவம் துரிய சத்தத்தாற் கூறப்படுகின் றது. வேரோரவஸ்தை யன்றதலினாலும் ஆன்மா நிர்விசேஷ மாகச் சித்திக்கின்ற தென்பது பொருள்.

(அ-கை)—ஆகேபம் அவஸ்தாத்திரயத்தை யபேக்ஷித்துத் துரியமுனதேனும், அது சத்தியமாகுவெனவா கேஷித்து அவஸ்தாத்திரயம் மாயாமயமாதலின் அதை யபேக்ஷித்துண்டானது ரிய மும்மத்தன்மையதாரு மென்னு மபிப்பிராயத்தாற் கூறு கின்றார்.

துதிபிரமத்தின் பதத்திற்குத் துரியம தெனவே யெதுகு றித்தபி தானம திதுபவித் திடுகு மதுவ சத்திய மசத்திய வதன்குண மதனால் மதிநி ருமித் மதகரி மயற்செயன் மானும்.

(115)

(ப-ரை)—துதிபிரமத்தின் பதத்திற்கு - துதிக்கத்தக்க பிர ஹ்ம பதத்திற்கு, துரியம் தெனவே - துரியமென்று, எது குறி த்து அபிதானமது இதுபவித்திடுகும்-எந்த அவத்தாத்திரயத்தை யபேக்ஷித்து இப்பெயரானது வுண்டாகுமோ, அது அசத்தியம்- அப்பெயர் மித்தை, அசத்திய வதன் குணமதனால்-மித்தையாகிய மனதின் குணமாதலின், (ஏவ்வனமெனின்) மதிநிருமித் - புத்தி யாற் கற்பிக்கப்பட்ட, மதகரி - மதத்த யானையினிடத்தில் காண ப்படும், மயல் செயல்மானும் - மயக்கத்தாலுண்டான சேஷ்டை ச்கு வெரப்பாகும்.

(ப-ம்)—எவ்வவத் தாத்திரயத்தை யபேக்ஷித்துப் பரமான் மாலிற்குத் துரியம் என்னும் பெயருண்டாயிற்றோ அவ்வவத் தாத்திரயம் மித்தை. ஏனெனின் அசத்திய மனதின் குணமா தலினாலும், அஃதெவ்வனம் காணப்பட்டதெனின் மதத்த யானைகள் நிறைந்த வனப் பிரதேசத்திற் சஞ்சரிக்கும் யானைக் குப் பயமுடைய ஒருவனால் யானையின் வடிவொத்த வோர் கல் லில் ஆரோபிக்கப்பட்ட யானையும் அதனது கரகாரணிகளும்

அதன் கிரியையும் எங்கன மசத்தியமேர அங்கனம் மாயா மய
மான மனதின் குணமானதால் அவஸ்தாத்திரயம் மித்தை. அங்
கனமே அதை யபேகிழ்க்கப்பட்ட துரியத் தன்மையும். பாமரன்
மாவிற் கன்னியமாக வுண்மையி லின்றென்பது பொருள். (115)

(அ-கை)—அசத்தியமான மனதின் தருமமாதலின் சாக்கி
ராதி மூன்றும் மித்தையெனக் கூறப்பட்டது. இனி அதைச்
சாதிக்க மன முதலிய வுலகை மித்தையெனப் புகல்கின்றார்.

விடய மிந்தியம் புந்தியும் விரைமன மதனே
டடை ககனம தாதிமண் ணந்தம தாய்த்தோன்
றிடலு டைச்சக மிதுவசத் தியமென் மறைக
டடைய றவுப மானநற் சதங்களாற் சாற்றும். (116)

(ப-ரை)—விடயம் - விடயமும், இந்தியம் - இந்திரியங்க
ளும், புந்தியும் - புத்தியும், விரை மனமதனே - சர்வத்திற்கும்
பீஜமான மனதோடு, அடைக கனமதாதி - எங்கு நிறைந்த
ஆகாய முதல்; மண்ணந் தமதாய் - பிருதிவி முடிவானதாயும்,
தோன்றிட லுடைச்சகமிது-உற்பத்தியுடைய இவ்வுலகை, அசத்
தியமென மறைகள் - மித்தையென வேதங்கள், தடையற - யா
தொரு பிரதிபந்தமுமின்றி, உபமான நற்சதங்களால் - நல்லதுறு
உபமானங்களால், சாற்றும் - பிரதி பாதியா நிற்கும்.

(ப-ம்)—ஆகாய முதல் பிருதிவி யந்தமான விஷயேந்திரிய
புத்தி மன முதலிய சர்வ வுலகஜாலமும் அசத்தியமெனச் சுருதி
கள் அநேக வுபமானங்களாற் கூறுகின்றன. மன முதலிய வுல
குற்பத்தி யுடைமையின் மித்தை யெனக் கூறுகின்றன வெனப்
பொருள். (116)

(அ-கை)—ஆண்டு திருஷ்டாந்தங் காண்பிக்க வுபோற்கா
தஞ் செய்கின்றார் அதாவது பிரதி பாதிக்கும் பொருளை மனதில்
வைத்துக்கொண்டு முன்னமே அதன்பொருட்டு வேறு பொரு
ளைக் கூறுவது உபோற்காதமாம். அதனை ஆசிரயித்து மன முத
லிய வுலகிற் கணித்தியத்தன்மை கூறப்படுகின்றது.

தீத திவ்வுட'றணையெந்த வணந்தினர் தினமும்
வாத பித்தசி லேட்டும தாதுவே வகிக்கு
மோது முற்பன் முதலொழி பவதியவ் வணந்தா
னீது லகினை பெரியிர வியுமிந்தும் வகிக்கும். (117)

(ப-னா)—தீதது இவ்வுடல்தனை - குற்றமுடை இச்சரீரத்
தினை, எந்தவணம் - எங்ஙனம், தினந் தினமும் - எப்போதும்,
வாதபித்த சிலேட்டும தாதுவே வகிக்கும்-வாதபித்த சிலேட்டும
மேன்னும் மூன்று தாதுக்களே நிலபெறச் செய்கின்றதோ;
ஒதும் உற்பன்முதல் - சொல்லாநின்ற சிருஷ்டி முதல், ஒழிபு
அவதி - பிரளயத்தை முடிவாகவுடைய, ஈதுவகினை-இவ்வுலகை,
எரியிரவியு மிந்தும் - அக்கினி சூரியன் சந்திரன் என்னும் மூன்
றும், அவ்வணந்தான் - அத்திருட்டாந்தம் போன்று, வகிக்கும்-
காக்கும்.

(ப-ம்)—இவ்விழிந்த வுடல் எங்ஙனம் வாதபித்த சிலேட்டும
மேன்னு முத்தாதுக்களுஞ் சமமாயின்கிலபெறுவதும் இன்றேல்
நிலபெறுததாயு மிருத்தலின் அம்மூன்று தாதுக்களால் இருப்
புடையதாமோ அங்ஙனமே இவ்வுலகுஞ் சோம சூரியாக்கினி
யென்னு மூன்றனுள் யாதானு மொன்றின்றேல் குருடாதவினா
னும் திதி யுண்டாகாமையானும் சோமசூரியாக்கினிகளாற் றரிக்
கப்படுகின்றதென்பது பொருள். (117)

(அ-கை)—இவ்விழிந்த வுடலைத் தரிக்கும் மூன்று தாதுக்க
ளைப் போன்று இவ்வுலகைத் தாங்கும் அக்கினியாகி மூன்று மசத்
திய மென்பதில் சுருதி திருஷ்டாந்தத்தோடுங் கூறியதெனக்
கூறுகின்றார்.

இவணமில் விரவி வன்னி யிந்துவென் றுரைத்த மூன்றும்
பவசகத் திதிநி னேதென் பதுபிர சித்தமாகு
முவமையின் மிருதி வேத முலகின்ல் வெளிய தேது
சிவமறை யசத்த தென்னாச் செப்பிய ததனை மன்னே.

(ப-ரை)—இவணம் - இங்ஙனம், இவ்விரவி வன்னி இந்து
வென்றுரைத்த மூன்றும்-இச்சூரியன் அக்கினி சந்திரன்னை வரைக்

கம்பட்ட மூன்றும், பவசகத் திதியி னேதென்பது - உற்பத்தி யுடைய உலக திதிகாரணமென்று கூறப்படுவது; உவமையில், சமானமற்ற, மிருதியேத முலகில் - ஸ்மிருதியிலும் வேதத்திலும் உலகத்திலும், நல்வெளியது பிரசித்தமாரும் - மிகவும் வெளிப் பட்டயாசக் காணலாம், ஏது அதனை - காரணமான், அச்சுரியன் முதலிய மூன்றையும், சிவமறை அசத்ததென்னு - மங்கவவடிவ வேதம் மித்தையென்று, செப்பியது - கூறியது.

(ப-ம்)—கூறியவண்ணம் ரவி வன்னி சசி மூன்றும் உலக திதி காரணமென்று மிருதி வேதம் முதலியவற்றை யறிந்தோ ரிடம் வெளிப்படையாம் “இந்த அக்ஷரத்தின் ஆணையினுனை ஏகார்க்கீ! சூரிய சந்திரர்கள் தாங்குதின்றவர்களாக் கிறுத்தப்பட்ட டார்கள். நான் வைசுவான் ராக்கினியாய்ப் பிராணிகளின் தேக ததை ஆசிரயித்துப் பிராணபானுளெடுங் கூடி நான்குவித அநந்த தைச் சேரணிப்பிக்கின்றேன். எந்த தேஜஸ் சூரியனை யடைந்து சர்வ லோகத்தையும் விளக்குகின்றதோ எவ்வொளி சந்திரனிட த்தில் எவ்வொளி அக்கினியில் அவ்வொளி என் கம்பந்தமென வறி. அக்கினியிற் பெய்யப்பட்ட ஆகுதி நன்று யாதித்தனை யடைகின்றது ஆதித்தனினின்றும் விருஷடி விருஷடியினின் றும் அன்னம் அதினின்றும் பிராணைகள் உண்டாகின்றன” என் னும் வேதம் ஸ்மிருதி ஆகிய இவைகளை அறிந்தோரார் கூறப் படும் உலக காரண சந்திர சூரியாக்கினிகளை சுருதி அகிர்தமெ ன்க் கூறியதென்பது பொருள்.

(118)

(அ-கை)—எவ்வண்ணம் சுருதி அக்கினியாதி மூன்றையு மசத்தியமென்க் கூறினதென்னும் வேட்கையில் அச்சுருதியின் யாக்கியப் பிரகாரத்தைக் காண்பிக்கின்றார்.

எவ்வெழிற் சிவப்பு வெண்மை கருமையில் வருவ மூன்றுஞ் செவ்வழ லாதி தம்பிற் செகத்துள ரறிவார்தாமே யவ்விது தைச சத்தோர் டாப்பிய மன்ன மென்னு முவ்வகை யவையே நித்த மெனமறை மொழியுமாதோ.

(ப-ரை)—எவ்வெழில் சிவப்பு வெண்மை கருமை - எந்த அழகிய செம்மை வெண்மை கருமை என, இவ்வுருவ மூன்றும்-இம்மூன்றுருவமும், செவ்வழி வாதிதம்மில் செகத்துள ரறிவர்-செவ்விய அக்கினி சந்திரன் சூரியன் என்னு மிவைகளிடத்தில் உலகத்தோ ரறியா நிற்பர், அவ்விது-அங்கன மாய செம்மையாதி மூன்றும், தைசசத்தோடு ஆப்பியம் அன்னம் என்ன - தைசசம் (தேஜஸ் காரணம்) என்றும் (சந்திர காரணம்) ஆப்பியமென்றும் (சூரிய காரணம்) அன்னமென்றும் கூறப்படுவனவாம், மூவ்வகையவையே நித்தம் என - அச்செம்மையாதி மூன்றுமே நித்தியங்கள் என்று, மறைமொழியும் - வேதங் கூறுகின்றது.

(ப-ம்)—“யாது அக்கினியின் சிவப்பு ரூபம் அந்த ரூபம் தேஜசிற்ரு, யாது சுக்கிலமோ அது ஆப்பியத்திற்கு, யாது கிருஷ்ணமோ அது அன்னத்திற்கு” என்று சாந்தோக்கிய சுருதி கூறுகின்றது. அக்கினி முதலியவற்றில் அனுகதமாக எச்சிவப்பு வெண்மை கருமை ரூபங்களை ஜனங்கள் அறிகின்றார்களோ; அவற்றில் யாது சிவப்புரூபமோ அது தேஜஸ் சம்பந்தி என்னும் தைஜஸமாம் அதாவது அக்கினிக்குக் காரணம் சிவப்பு ரூபமாம். அவற்றுள் யாது வெண்மை ரூபமோ அது அப்பு சம்பந்தி என்னும் ஆப்பியமாம்; ஈண்டு அப்பின் அபேதத்தால் அமிர்த கிரண முடைய சந்திரன் லக்ஷிக்கப்படுகின்றான் இதனால் சந்திரனுக்குக் காரணம் வெண்மை ரூபமாம். அவற்றுள் யாது விளக்கமான கருமை வர்ணமோ அது, நிவாகரன் அன்ன காரணனாதலின் அன்ன சத்தத்தால் லக்ஷிக்கப்படுகின்றான் ஆகலின் அவனுக்குக் காரணமாம். என்று சுருதி கூறியவண்ணம் “கருமையோடுங் கூடிய செம்மையாலாவரிக்கப்பட்டோனாய்ச் சூரியனாகிய தேவன் இரணியவடி வரதத்தைப் பூலோகத்திலும் தேவலோகத்திலுஞ் செலுத்திக்கொண்டு புவனங்களைப் பார்க்கின்றவனாய் அந்த ரதத்தாற் செல்லுகின்றான்” என்னுஞ் சுருதியால் நிவாகரனுக்குக் கிருஷ்ண ரூபம் அறியப்படுகின்றது. இங்ஙனஞ் சந்திர சூரியாக்கினிகள் வெண்மை கருமை செம்மைகளின் காரியங்களெனக் கூறிய சுருதியே வெண்மையாதிகள் சத்தியமெனக்

கூறியது. இதனால் காரணவடிவ அருணாதி மூன்றுஞ் சத்தியம் அதன் காரியவடிவ வன்னியாதி மூன்றும் அசத்தியம் எனச் சித்திக்கையில் இத்திருஷ்டாந்தத்தாற் காரியமான் மன் முதலிய வுலகு அனித்தியமெனவும் காரணவடிவப் பிரஹ்மஞ் சத்தியமெனவும் சாதிக்கக் கூடுமென்ப தபிப்பிராயம். (119)

(அ-கை)—இங்ஙனஞ் சுருதி எத்திருஷ்டாந்தத்தாற் காரணவருணாதிகள் சத்தியமெனவும் காரிய வன்னியாதிகள் அசத்தியமெனவுங் கூறிற்றென்னும் அவா நிகழ் அதற்குத் திருஷ்டாந்தத்தைக் கூறும்பொருட்டுக் கணகாதிகள் சத்தியமெனவும் ஆபரணாதிகள் அசத்தியமெனவுங் கூறுகின்றார் பின்னிரண்டு செய்யுட்களால், ஆண்டு முதற் செய்யுளால் ஆபரணாதிகள் அசத்தியமெனக் காண்பிக்கின்றார்.

பொன்மய மாதிரி யான பூடண மாதிரி யெல்லா
நின்மல வணிமுன் னும நிமித்தம தெனினும் பொய்யார்
தன்மைய தாக வென்றுந் தடையற வறியலாகு
யின்மணி யணிமுன் புந்தி யிவண்பிறந் திடுமெகாலே.

(ப-ரை)—பொன்மய மாதிரியான் - பொன்னின் வடிவமாகவே யிருப்பது முதலிய, பூடண மாதிரியெல்லாம்-கடககுண்டல ஆபரணதிகளெல்லாம், நின்மல வணிமுன்னும் நிமித்தம தெனினும் - பரிசுத்தமான கடககுண்டல ஆபரணதிகளின் பெயருக்குக் காரணமாயினும், பொய்யார் தன்மையதாக - பித்தையாத் தன்மைவினைபுடையனவாக, என்றந் தடையறவறியலாகும்-எப்போதுஞ் சந்தேகமின்றி யறியத் தக்கனவாம்; ஏதால் - ஏனெனின், இவண் - ஈண்டு, இன்மணி யணிமுன் புந்தி - மகிழ்வுதரும் அழகிய, கடககுண்டல ஆபரணதிகளின் புந்தி, பிறழ்க்திடும் - பிறழ்ச்சியை யடைந்திடு மாதவினாலாம்.

(ப-ம்)—கணகாதி காரியவாபரணாதிகள் தமது நாம காரணமதேனும் அவற்றின் ஞானம் பிறழ்வுடைமையின் அசத்தியமாய் யறியப்படுகின்றன வென்பது பெர்ருள். (120)

(அ-கை)—காரியமான வாபராணதிக ளசத்தியமெனக் கூறி இனிக் காரணமான கனகாதிகள் சத்தியமெனக் கூறுகின்றார்.

கனக முன்மதி யதுபுரு டனுக்கெந்தக் காலு முனிற் பிறழ்ச்சிய துடையதிங் கலவுய ரதனாற் கண்க் முற்பொரு ளபிமதங் கருதுசத் தியமாய் நினையி வைவதமில் விவ்யயம் மதுவிலை நீயே. (121)

(ப-ரை)—கனகமுன்மதியது - பொன் முதலிய புத்தி, வந்தக் காலும் உனில் - கருதுமிடத்து எப்போதும், புருடனுக்கு - காரணவாராய்ச்சி செய்யும், புருடனுக்கு, பிறழ்ச்சியது உடையது இங்கு அல் - ஈண்டுப் பிறழ்வை யடைவதன்று, உயர் அதனான் அபிமதம்-காரணமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட, கனகமுற்பொருள் - பொன்னுதி பொருள்களை, நீ சத்தியமாய் கருது - சத்திய வஸ்துக்களாக நினைப்பாயாக, நினை இவைதமில் - இங்ஙனங் கருதப்பட்டவைகளில், விவ்யயமதுவிலை - பிராந்தியின்றது.

(ப-ம்)—உண்மையைக்காண விரும்பியோனது பொன்னுதி புத்தி ஏக்காலும் பிறழ்வுடையதன்று. ஏனெனின் கனகாதிகாரிய வாபராணதிகளில் அறுகுதமா யிருத்தலினாலாம். கனகாதிகளும் ஆபராணதிகளும் வித்தியாசமின்றியதேனும் கனகாதி சத்தியம் ஆபராணி யசத்தியமெனப் பொருள். (121)

(அ-கை)—அங்ஙனமாயின் திருஷ்டாந்த தாஷ்டாந்தங்களில் ஏது ஏதற்குச் சமானமென்னும் வேட்கையில் கூறுகின்றார்.

அணியாதி சமந்தழ லாதிய தாம நித்த

குண்மாமத னாற்சுட ராதி குலா விடுங்கா

ரணமா மருணாதிய மூன்று மரித்த மின்றார்

துணிவாற்கன காதிய தோடு துலிய மாமே. (122)

(ப-ரை)—தழலாதியதாம் - நெருப்பாதி மூன்றாம். அரித்த குண்மதனால் - அரித்தியகுண் முடையதனால், அணியாதிசமம் - ஆபராணி துல்லியமாம், சுடராதி குலாவியும் - அக்கினி முதலிய வற்றில் வீணங்குகின்ற, காரணமாம் அருணாதிய மூன்றாம்-காரணமான செம்மையாதி மூன்றும், அரித்தயின்றார் துணிவால் - சத்

தியமென்னு நிச்சயத்தால், கனகாதியதோடு துலியமாம் - பொன்னுதிகளோடு சமானமாம்.

(ப-ம்)—அக்கினியாதி மூன்றும் அசத்தியருண் முடைமையின் ஆபரணத் தொகுதி மித்தையாம். அக்கினியாதி காரண செம்மையாதி சத்தியருண்முடைமையின் கனகாதி தொகுதி சத்தியமாம் என்பது விபரணம். (122)

(அ-கை)—இக்கனகாபரண வுபமானத்தால் காரணமான செம்மையாதி சத்தியமென்றும் காரியமான வக்கினியாதி யசத்தியமென்றுஞ் சுருதியே கூறினதென்று கூறுகின்றார்.

உவமான மிதுகொடு தீயுடு நாத னோடு
சவிதாவெனு மூன்றற் கறித்த மறைகள் சாற்றுக
துவராதிய மூன்றற் கறித்தமி றாய்மை யுஞ்சீர்
நவமாகிய நான்மறை நானு நவனு மாதோ. (123)

(ப-ரை)—உவமான மிதுகொடு - இவ்வுபமானத்தானேயே - தி - அக்கினி, உடுநாதன் - சந்திரன், சவிதா - சூரியன், எனு மூன்றற்கு - என்ற மூன்றிற்கும், மறைகள் - வேதங்கள், அறித்தம் - மித்தையாத்தன்மையினே, சாற்றும்-பிரதிபாதிப்பன், துவராதிய மூன்றற்கு - செம்மை முதலிய மூன்றினுக்கும், அறித்தமில் றாய்மையும் - நித்தமான பரிசுத்தத் தன்மையினையும், சீர் - சிறப்பு வாய்ந்த, நவமாகிய - அழகிய, நான்மறைநானும்-நான்கு வேதங்களெப்போதும், நவனும் - கூறுகின்றன.

(ப-ம்)—“தாட்சிக்கினியனே! எவ்வனமோர் மட்டி பிண்டத்தை யறிதலினால் சர்வமும் மண்வடிவா யறிப்பட்டதாகின்றதோ நாமரூப விகாரம் வாக்கை யாரம்பித்தது மண் மாத்நிரமே சத்தியம் எவ்வனம் ஏ செவியியனே! ஓர் லோகமணியை யறிதலினால் சர்வமும் லோகவடிவா யறியப்பட்டதாகின்றதோ நாமரூப விகாரம் வாக்கு மாத்நிரம் லோகமாத்நிரமே சத்தியம்” என்பது முதலிய சுருதிகளினால் சர்வ காரியமும் காரணமாத்நிரமே யெனக் கூறப்பட்டது. இக்கனகாபரண திருஷ்டாந்தத்தால் அக்கினியா

திகள் மித்தை என்றும் செம்மையாதிகள் சத்தியமென்றுங் கூறப் பட்டதென்பது பொருள். (123)

(அ-கை)—அநேக வபமானங்கனால் மன முதலிய வககித் தியமெனச் சுருதி கூறியதென முற்கூறப்பட்டது. அவ்வபமானம் அநேகங்களை வேறு பிரித்தறிவிக்கின்றார்.

அன்லாதிக் ககித்தியம் யாது மறைக ளாடும் பனுமீதத நற்றிருட் டார்த மதாய்ப் பவிக்கு நனிகாரியம் யாதுமெஞ் ஞான்று மரித்த மோத்தின் கன்மாந்துணி வால்து போன்றல கார ணந்தான். (124)

(ப-ரை)—யாது அனித்தியம் - எவ்வனித்தியத் தன்மை யின, அன்லாதிக்கு - அக்கினி முதலியவற்றிற்கு, மறைகள் ஆடும் - வேதங்கள் கூறுகின்றனவோ, பனுமீத - அன்லாதி யனித்தியமெனக் கூறப்பட்ட வீது, அதன் நற்றிருட்டார்தம தாய்ப் பவிக்கும் - சர்வ காரியமுமனித்த மென்பதற்கு நல்ல வப மானமாகும், (எனெனின்) - நனிகாரியம் யாதும் - மிகவும் யாது காரியமோ, எஞ்ஞான்றும் அரித்தம் - அது எப்போதுமரித்த மாந்தலினாலும், (இந்நியம மெதனெனெனின்) ஒத்தின் கன்மாந் துணிவால் - வேதத்தின் திடமான நிச்சயத்தால், அதுபோன்று காரணம் அல் - வேத நிச்சயத்தால் காரணம் - காரியம் போன்று அரித்தியமாகாது நித்தியமாம்.

(ப-ம்)—சுருதியி னிச்சயத்தாற் சர்வ காரியமும் ஆபா னைதிபோன்று மித்தையாம் காரண மங்ஙனமன்று என்பது பொருள். (124)

(அ-கை)—காரணத்தைக் கொன்னல், காரிய திரவியத்தின் நீக்கத்தில் சாதகமென்பது உலகிலும் விளங்குகின்றதெனக் கூறு கின்றார்.

புடவை தனக்குப் பொய்ம்மைதனைப் போதித்திடும் வேட்கைய னூலின், மடிய லுறுங்கா ரியமதனை மருவா தொழிக்கு மதுபோல, நெடிய னூலின் சமமாகி நிகழு மூன்றை நிலைநிறுத்திக், கொடிய கன்லாதிய வதற்குக் கூறுமறைக ளொழிவி னையே (125)

(ப-ரை)—புடவை தனக்கு-புடவையின், பொய்ம்மைதனைப் போதித்திடும் வேட்கையன் - மித்தையாத் தன்மையினை அறிவிக்க விரும்பியோன், தூலின்மடியலுதல் காரியமதனை மருவா தொழிக்கும் - தூலினது நாசமாகுங் காரியத்தைக் கொள்ளாது நிராகரிப்பன், அதுபோல - அவ்வுவமைபோன்று, நெடியதூலின் சமமாகி நிகழும் மூன்றை - நீண்ட தூலை பொத்துச் சத்தியமாய் விளங்கும் அருணாதி மூன்றினையும், நிலைநிறுத்தி - நிலைபெறச் செய்து, கொடியகனலாதிவந்தற்கு - கொடியதாகிய அக்கினியாதி மூன்றிற்கும், மறைகள் - வேதங்கள், ஒழிவினை - அறித்தியத்தன்மையினை, கூறும் - பிரதிபாதிக்கும்.

(ப-ம்)—வஸ்திரத்தின் உண்மையைக்காண விரும்பியவன் எங்ஙனம் தூலின் காரியமான படம் தூல் மாத்திரமே யெனப் படத்தை நிராகரிக்கின்றானோ அங்ஙனமே சுண்டுஞ்சுருதி தூலிற்குச் சமமான செம்மை முதலிய மூன்றையு மங்கீகரித்து அக்கினியாதி மூன்றையும் மித்தையெனக் கூறியதெனப் பொருள். (125)

(அ-கை)—இங்ஙனம் அக்கினியாதி திருஷ்டாந்தங்களால் மன முதலிய வுலகிற் கச்சத்தியத்தன்மையும் செம்மையாதி திருஷ்டாந்தங்கவாற் பிரஹ்மத்திற்குச் சத்தியத் தன்மையும் சுருதியினப்பிராயமெனக் கூறப்பட்டன. இனி ஆண்டேது வினவில் காரியமாதவினானும் காரணமாதவினானும் என் விரண்டித்த மேது கூறுகின்றார்.

மேதினி யாதி யாக விண்வரை யபர மான விதுயர் பர்த்து டைய காரிய மென்ன லாகும் யாதின லபர மாகுங் காரிய மழிய லாகும் யாதினற் பரம தாகும் கர்ரண மழியா தாமே. (126)

(ப-ரை)—மேதினியாதியாக - பூமிமுதல், விண்வரை - ஆகாய முடிவான, அபரமானவீது, தாழ்ந்ததானவீது, உயர்பரத்துடைய காரியமென்னலாகும் - உயர்வான பரமான்மாவின் காரியமென்று கூறத்தக்கது, அபரம் - உலகு, யாதினால் - எக்காரணத்தால், காரியம் - காரியமாகுமோ, (அதனால்) அழியலாகும் -

அநித்தியமாம், பாம் - பிரஹ்மம், யாதினால் - ஏக்காரணத்தால், காரணமாகும் - காரணமா யிருக்கின்றதோ, (அதனால்) அழியாதாமே - அழிவற்ற நித்தியப் பொருளாம்.

(ப-ம்)—பிருதிவி முதலாகாயம் வரையான தாழ்ந்த விவ்வுலகு பிரஹ்மத்தின் காரியமாம். இதனால் காணப்படு முலகனைத்தும் பிரஹ்மத்தின் காரியமாதலின் மித்தை காரணமான பிரஹ்மமென்றோ பிரகிருதியாதலின் சத்தியம், திருடிய மன முதலிய வுலகனைத்தும் அநித்தியம் காரியமாதலின் அக்கினியாதி போன்று, மேலான பிரஹ்மமோ சத்தியம் காரணமாதலின் செம்மையாதி போன்று, அக்கினியாதி மூன்று மசத்தியம் காரியமாதலின் ஆபரணாதி போன்று, செம்மையாதி மூன்றும் சத்தியம் காரணமாதலின் கனகாதி போன்று. என்பது சமுதாயார்த்தம். (126)

(அ-ஐக்)—கூறிய வேதுவாற் சாதித்த பொருளை முடிக்கின்றார்.

ஆதலாற் பிரம மான சத்தசத் தாத வின்றும்
பேதமா மன்னி யங்கள் பெட்டெனல் சித்த மாரு
மாதலா லுதய முற்ற சகமசத் தென்ன முன்ன
மோதிய தென்ன லீண்டுச் சித்தமுற் றதானீ யோரே. (127)

(ப-ம்)—ஆதலாற் பிரமமான சத்து - ஆகலின் பிரஹ்மமான சத்வஸ்து, அசத்தாதலின்றும் - பொய்யாகாதாம், பேதமாம் அநிதியங்கள் - சைதன்னியத்தினும் வேறுன காரியமனைத்தும், பெட்டெனல் சித்தமாகும் - மித்தை என்று சித்தித்தது (இதனால் என்ன வந்தது எனின்), ஆதலால்-இங்ஙனம் கூறியதால், உதய முற்ற சகம் - உற்பத்தியுடைய வுலகு, அசத்தென்ன - மித்தையென், (என்னால்) முன்னம் ஓதியது - முன் கூறப்பட்டது, ஈண்டுச் சித்தமுற்றது - இங்ஙனம் நிலைபெற்றது, நீ ஓர் - நீ தெரிந்து கொள்ளுவாயாத்.

(ப-ம்)—காரணஞ் சத்தியம் காரிய மசத்திய மென்பதனால் பிரஹ்மஞ் சத்தியம் அதனினும் வேறுன சர்வகாரியமு மசத்திய

மெனப்பட்டது. அதனால் உற்பத்தியுடைய வலக னித்தியமென யாது எம்மால் முன் கூறப்பட்டதோ அது இங்ஙனம் சில பெற் றது என்பது பொருள். (127)

(அ-கை)—ஆகேபம் கூறியவேது வானுக்கு மித்தையா ருக் மனமும் அதன் சஞ்சாரமான சாக்கிராதிகளும், மித்தையன் றென வாக்கேபித்துக் கூறுகின்றார்.

முனம்பு கன்றிடு மேதுவி னுன்முனைத் தெழுந்த மனந்த னக்கும் சத்தியத் தன்மையே மருவு மனந்தி னம்புரி சரிதழும் பொய்மமையாய வயங்கு மனங்கு யிற்றிடு மதகரி மயற்செயன் மாணும். (128)

(ப-ரை)—முனம் புன்றிடு மேதுவினுள் = முன் சொல்லப் பட்ட காரியத் தன்மையாகிய வேதுவினால், முனைத்தெழுந்த மனத் தனக்கும் - காரியமாய் ஜனித்த மனதிற்கும், அசத்தியத் தன்மையே மருவும் - மித்தையாத் தன்மையே பொருந்தும், மனம் - மனதும், தினம்புரி சரிதழும் - தினந்தோறும் செய்யுஞ் சரித்திரமாகிய அவஸ்தாத்திரயமும், பொய்மமையாய் வயங்கும் - மித்தையாகவே நிகழும், (ஏங்ஙனமெனின்) மனங் குயிற்றிடு மத் கரி - மனதின் மயக்காற் செய்யப்பட்ட மதத்த யானையினது, மயல்செயல் மாணும் - மயக்கத்தாற் காணப்பட்ட சேஷ்டையை யொப்பாக என்பதாம்.

(ப-ம்)—மனதுங் காரியமெனக் கூறப்பட்ட வேதுவானே மித்தையாம். அதனால் அதன் சஞ்சாரமாகிய அவஸ்தாத்திரய மும் கற்பித் யானே மித்தையாதலின் அதன் சேஷ்டையும் மித் தையாவது போன்று மித்தையாம். (128)

(அ-கை)—ஆகேபம் மனங் காரியமாயின் மித்தையாம் ஆனால் அந்நிற்பத்தி கேட்கப்படாமைமால் அது விவ்றென்பு டூவ வரதி சங்கிக்கின்றான்.

ககன் மாதியி னின்றறி வினினின்றுங் கருத்தினுக் கரும்வேத, மிகலு நீள்பிறப் பறைந்தில தாதலா லெவ்வித் மதனாலே, புகும காமன் மிதந்து வசத்தியப் புந்தியற் றிடல்கூடும், பகவ னேமிக வறுதிய தாயெனக் கருளொடும பகர்வறயால். (129)

(ப-ரை)—அரும் வேதம் - அரிய வேதமானது; கருத்தினுக்கு - மனத்திற்கு, இகலும் நீன் பிறப்பு - விரோதமான நெடிய வற்பத்தியை, கக்கன மாதியினின்றும் - ஆகாயாதிகளி னின்றேனும், அறிவினினின்றும் - பிரஹ்மத்தினின்றேனும், அறைந் திலதாதலால் - கூறவில்லையாதலின்; அதனால் - அங்ஙனங் கூரு மையான், புரும் மகர் மனமிதனது - சஞ்சலமுடைய பெரிய விம்மனத்தினது, அசத்தியப் புந்தியுற்றிடல் - மித்தையாகிய ரூனத்தை யுடையவ்னாதல், எவ்விதம் - எப்பிரகாரம்; கூடும் - பொருந்தும், (இதனை) பகவனே! - வடிக்குண ஐசுவரிய சம்பன் னரே!, மிக வறுதியதாய் - மிகவும் உண்மையாக, அருளொடும் - திருப்பயரால், ஏனக்கு, - தங்கள் சீடனான வடியேனுக்கு, பகர்வா யால் - தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

(ப-ம்)—மனதி னுற்பத்தியைச் சுருதி பரமான்மாவி னின் றேனும் அல்லதா காயாதிகளினின்றேனுங் கூறவில்லையாகவிண் மனம் எங்ஙனம் மித்தையாக வறியப்படல் கூடும் பகவனே இதனை விசாரித்துத் தாங்கள் கூறவேண்டுமென்பது அபிப் பிராயம்.

(129)

(அ-ரை)—சாந்தோக்கியத்தின் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் “ஆன்மாவினின்று மனம்” என்பது முதலியவற்றால் மனம் பரமான்மாவின் காரியமெனத் கேட்கப்படுதலினால் இக்கேள்வி பொருத்தமின்றியதெனச் சித்தாந்தி பரிகரிக்கின்றார்.

சாந்தோக் கியத்தின் சத்தமத்திற் சத்தாம் பிரமமதி னின்றும், போந்த பான்மை மனந்தனக்கு முயிர்ப்பி னோடும் புகன்றிடலாற், சாந்த மாகுங் காரியத்தின் நருமம் வாய்ந்த மனமிதற்கே, கார்தியான் மெய்ம்மையது மெவ ணம் பவிக்குங் கழறுதியால்.

(130)

(ப-ரை)—சாந்தோக்கியத்தின் - சாந்தோக்கிய வுபபிடதத் தின், சத்த மத்தில் - ஏழாவது அத்தியாயத்தில், சத்தாம் பிரம மதினின்றும் - சத்தாகிய பரமான்மாவினின்றும், உவிர்ப்பி

லேடு - பிராணலேடுங் கூட, மனந் தனக்கும் - மனதிற்கும், போர்த பான்மை - உற்பத்தியான தன்மையை, புக்கறிடலநல் - கூறுகின்றமையின், சாந்தமாகுங் காரியத்தின் தரும் வாயுந்த - நாசமாகும் காரியத்தன்மையையுடைய, மனயித்தற்கு - இம்மன திற்கு, சாந்தியான மெய்மையதும் - பிரகாசமுடைய சத்தியத் தன்மையும், எவணம் பவிக்கும் - எம்மாதிரி யுண்டாகும், கறுறுதி - கூறுவாயாக வென்பதாம்.

(ப-ம்)—சாந்தோக்கிய வுபநிஷத்தி நேழாவது அத்தியாயத்தில் ஆன்மாவின்னும் பிராணலேடு மனதினது வற்பத்தியைச் சுருதி கூறுவதால் காரிய தருமமுடைய மனதைச் சத்தியமாயறித லெங்ஙனங் கூடும்? ஆகலின் பரமான்ம காரியமாதலின் மனம் அத்தியந்த ம்சத்தென்பது பொருள். (130)

(அ-கை)—பரமான்மாவின்னும் மனதி னுற்பத்தி முண்டகத்தினங் தேட்கப்படுகின்றதெனக் கூறுகின்றார். கரணம்முயிர்ப் பதலேடு நுண் ககளுதியி லேடுங் தெருணற்பர மான்மாவெனத் திகழும்புரு டனினின் றுருணும்மன முதிதம்மென வுயர்முண்டக மொழியும் பொருணுங்கிடு மனமாதலிற் பொய்யாமென வுணர் நீ

(ப-ரை)—கரணம் - காணத்தோடும், உயிர்ப்பதலேடும் - பிராணலேடும், நுண் ககளுதியி லேடும் - சூக்கும்மான வாகாயாதிகளோடும், தெருள் - ஞானவடிவ, நற்பரமான்மா வெனத் திகழும்-நல்ல பரமான்மாவென விளங்குகின்றபுருடனினின்று - புருடனிடத்தினின்று, உருள் நும்மனம் உதிதம் - சஞ்சலமுடைய வுமது மன முற்பத்தியானது, என் - என்று, உயர்முண்டக மொழியும் - உயர்ந்த முண்டக வுபநிஷதம் புகலும், பொருள் நுங்கிடு மனமாதலில் - மனம் பரமான்மாவிலு ளுழிக்கப்படு மாதலின், நீ பொய்யாமென வுணர் - பொய்யென நீ தெரிந்து கொள்.

(ப-ம்)—‘இதனினின்றும் பிராணன் மனம் சர்வ இந்திரியங்களு முண்டாகின்றன. ஆகாயம், வாயு, அக்கினி, அப்பு, சர்

வந்தையுந் தாங்குகின்ற பிருதிவியும்” என்பன முதலிய முண்டக வுபநிடதத்திலும் பிராணாதிசனோடு பரமான்மாவின்னிறும் மனமுண்டாயிற் றென்பதனால் மனதை மித்தை என வுணர் எனப் பொருள்.

(181)

(அ-கை)—இங்ஙனம் மனம் பரமான்மாவின் காரியமாகக் கேட்கப்பட்டமையின் மித்தை எனப்பட்டது. இனி பெளதிகமாகக் கேட்கப்படுதலினுனும் மித்தை எனக் கூறுகின்றார்.

மனமோவன் மயப்பான்மைய தென்வேமறை மொழியு
நனியாதலி னாலேயுட லதுபோலநற் றிடமாய்க்,
கனபூத மென் னதன்காரியங் கசுடேயற வுறலா,
மனமானது வதனான்மலி பொய்யாமென மதிநீ. (182)

(ப-ரை)—மனமோ - மனமானது, அன்மயப் பான்மைய தெனவே - அன்னமயத் தன்மையது என்று, மறை மொழியும் - வேத வாக்கியமும், நனியாதலினால்-மிகவுங் கூறுகின்றதா யிருப் பதினால், நற்றிடமாய் - நல்ல நிச்சயமாக, உடலதுபோல - சரீரம் போன்று, கனபூத மென்னதன் - பருத்த பூதமென்பதினது, காரியம் - காரியமாக், கசுடே யறவுறலாம் - குற்றமற அடைகின்றது, அதனால் - பூத காரியமாதலின், மனமானது, மலிபொய்யாமென மதிநீ - அத்தியந்தக் பொய்யென நீ அறிவாயாக.

(ப-ம்)—“ஹே! காண்டற் கினியோனே! மனம் அன்னமும். பிராணன் ஜல் மயம். உண்ட வுன்னம் மூன்று பாகம் அதன் மிகச் சூக்குமம் மனம்” என மனமன்ன மயமா யறியப் படுதலினுனும் மித்தை என வறிவாயாக வெனப் பொருள்.(182)

(அ-கை)—இங்ஙனம் காரியத்தன்மையாகிய ஏது வுடைமையின் மன முதலிய வுலக னித்திய மெனப்பட்டது. இனி ஆதியந்த முடைமையானுமெனவேறுமானத்தினுனும் மன முதலிய வுலகற் கனித்தியத்தன்மை சாதிக்கத் தக்கதாம் எனச் சிவியியோச் சிவிக் கின்றார்.

ககனாகிய வுதயஞ்செறி யிவையா வையுங் கருதி,
அருமா பொய்ம்மை பெனுமீதினைப் பிரதிஞ்கை யென்று
ஒற்றாய், தகுமீயினின் முதலில்லி யெனவே துவதாகும்,
புழுபுடண மதுபோலெனல் புகல்வாயுவமமென. (133)

(ப-ணா)—ககனாகிய - ஆகாய முதலிய, உதயஞ் செறி-உற்
பத்தியுடைய, இவை யாவையும்-இப்பூதாதி யாவையும், கருதில்-
எண்ணியிடத்தில், உருமா பொய்ம்மையெனு மீதினை - அழி
வான மித்தை யென்னுமீதினை, பிரதிஞ்கை என்னுற்றாய்-பிர
திக்கைஞ்பாகச் செய்வாய், தரும் - தருதியுடைய, ஈநினின் (இலை)
முடிவிலுமின்று, முதலில் இலை - உற்பத்திக்கு முன்னுமின்று,
என - என்பது, ஏதுவதாகும் - ஏதுவாகும், புழுபுடண மதுபோ
லெனல் - அழியும் ஆபரணத்தைப்போன்று என்பது, புகல்வாய்
வன்மமென - உவமானமென்று கூறுவாய்.

(ப-ம்)—விண்முத லுண்டா முலக்கைத்து மனித்தியம் உற்
பத்திக்கு முன்னும் நாசத்திற்குப் பின்னு மின்மைமால் ஆபா
னாகி போன்று என்பது பொருள். (133)

(அ-கை)—கனக ஆபரண திருஷ்டாந்த தாஷ்டாந்தங்களை
விரித்துரைக்கின்றார்.
கனகந்தனி லெழுபுடண முனமுண்டல கருதிற்
பினுநன்முடி வதிலிங்கிலை யெனபேரிழு தையதே
மனுபிவ்வுழி வனினும்பிதை மாணும்பிவை யெவையாஞ்
சனீதம்பெறு நபமாதிக டடையிலசத் தாமே. (134)

(ப-ணா)—கனகத் தனில் - பொன்னினிடத்து, ஏழுபுட
ணம் - உண்டாகாநின்ற வாபரணமானது, கருதில் - விராரிக்கு
மிடத்தில், முனமுண்டல - உற்பத்திக்கு முன்னின்று, பினும்
நன் முடிவதில் - நன்றாக அழிந்த பின்னரும், இங்கிலையென
பேரிழுத - ஈண்டு இன்று என்றுமிகப் பொய்யாம், அதே-அத
னேனேயே, மனும் இவ்வுழி தனினும் - பொருந்திய நிகழ்காலத்
தினும் இன்று, இதை மாணும் - இப்பொன்னுபரணம் போன்று,

இவை எவ்வயாம் சனிதம்பெறு நபமாதிகள் - இவ்வற்பத்தி யுடைய எவ்வாறாயாதிக ளுண்டோ அவைகள், தடையில் அசத் தாம் - தடையின் நித் துச்சமாம்.

(ப-ம்)—காரண் வடிவ கணகத்திற் காரியவடிவ ஆபரணத் தி கள் முன்னும் பின்னுமின்று “முன்னும் பின்னும் யாதின்னோ நிகழ்விலு மஃதெனினமே” என்னு நியாயத்தால் நிகழ்காலத்தி லுங் கணகவிய திரேகமாக ஆபரணதியின்று, அங்கனமே உற் பத்தியுடைய வுரு முன்றுகாலத்து மின்றென்பது பொருள்.

(அ-கை)—இவ்ங்ங் கணகாபரண திருட்டாந்தத்தினால் காரியங் காரண்த்தினு மன்னியமாக வின்றெனத் தனது சித்தாந் தங்குறப்பட்டது. ஆண்டிஃதா சங்கையாம். காரிய காரணங் களுக்கு ஆத்தியந்த பேதமுண்டு அவற்றின் அபேத வினக்கமோ சமவாய சம்பந்தத்தாற் றேன்றுகின்றது என வைசேஷிகாதிக ளின் சங்கை அவர்களைக் குறித்துச் சித்தாந்தி கூறுகின்றார். கணகாதியி லுள்தாகிய களிபூடண முதறன் பொன்னிவேறென வளதாயிடிற் புகலும்பரி மாண நனிகூட்ட லிலதேனிலை தமினாடிடி னலமாய்ப் பனல்வேண்டிடுந் தடையொன்றறப் படிமீதிது தனையே.

(ப-ரை)—கணகாதியி லுள்தாகிய - பொன்னுதிகளிலுண் டான, களிபூடண முதல் - பிரியமான ஆபரணதிகள், பொன்னி வேறெனவளதாயிடில் - காரணமான பொன்னினும் அன்னிய மாயின், புகலும் பரிமாணம் - பிரகிபாதியா நிற்கும் பருமன் ஆனது, நலமாம் நாடிடில் - நன்றாக வாராயுமிடத்து, இவைதமில் இவ்வாபரணதிகளில், நனிகூட்டல் இவது ஏன் - ஏன் மிகவும் அதிகமாகக்காணப்படவில்லை, படிமீது - இப்புவிவில், இதனை - காரணத்தினு மன்னியமான காரியத்தில் பரிமாணஞன்ம் அதிக மாகக் காணப்பட்டாமையை, தடை யொன்றற - யாதொரு தடை யுமின்றி, பனல் வேண்டிடும் - கூறவேண்டும்.

(ப-ம்)—கணகாதிகளினும் ஆபரணதிகளன்னியமாகவே யுண்டாயின வெனின் அக்காலிவ்வாபரணதிகளில் ஏன் அதிக

குருத்துவமுண்டாகவில்லை என்று கேட்கின் குசலர்களின் தார்க்
கீகர்கள் இவ்வினாவிற்கு அவசிய முத்தரங் கூறவேண்டும் கூற
முடியாதென்பது பொருள். (135)

(அ-கை)—இதனானுங் காரிய காரணங்களுக்குப் பேதம்
பொருத்தமன்று.

கனகாதியி லுளவாதலிற் கனகாதிக டமின்வே
றெனவேயணி முதலாயன ஷளவேயில வெதனூற்
றனியேகன கமதாதிய கொளலே தகவிலதா
லெனகாரண மதுவேரிச மிதில்வேறுமு தையதே. (136)

(ப-ரை)—கனகாதியிலுளவாதலில் - பொன்னுதிகளிலிருக்
கின்றமையின், கனகாதிகள் தமின்வேறென்வே - பொன்னுதி
களினும் வேறுபடுக்கின்றன் வென, - அணிமுதலா யனவுளவே
யில் - ஆபரணதிகள் இருப்பனவேயில், ஏதனல் - ஏனெனின்,
தனியே - அன்னியமாக, கனகமதாதிய - கனகாதிகளைக் காரண
மாகவுடைய (ஆபரணதிகள்), கொளலேதகவிலதால் - கொன்னு
தனுக்குத் தகுதியுடையதன்றாதலினால், என - என்று, காரண
மதுவே றிசம் - காரணமே சத்தியம், இதில் வேறு - காரணத்தினு
மன்னிய காரியம், இழுதையது - பொய்யானது.

(ப-ம்)—ஆபரணதி கனகாதியினு மன்னியமா யறியப்படா
மையின் வேறன்று. ஆகவின் காரணமேயுண்மைப் பொருள்
அதினன்ய காரிய மசத்தியமெனப் பொருள். (136)

(அ-கை)—ஆகேபம் அங்ஙனமேனும் காமரூபாகாரக்களாற்
காரிய காரணங்களுக்குப் பேதமே யென்று பூர்வவாதி சங்கிக்
கின்றான்.

தருகாரண மதினாமொர் மருவந்தனி னோடும்
விரிவேறென ஷளதாதலின் வினைகாரியம் வேறே
யிரிகாரிய முறுகாரண மிதின்வேறதிற் கிலதா
மருமாமதி யெங்ஙன் னுள ததுவாமிதை யறையீர். (137)

இவை எவையாம் சனிதம்பெறு நபமாதிகள் - இவ்வற்பத்தி யுடைய எவ்வாகாயாதிக ஞண்டோ அவைகள், தடையில் அசத் தாம் - தடையின் நித் துச்சமாம்.

(ப-ம்)—காரண வடிவ கனகத்திற் காரியவடிவ ஆபரணத் தி கள் மூன்னும் பின்னும்பின்று “மூன்னும் பின்னும் யாதின்ரே நிகழ்வின மஃதங்ஙனமே” என்னு நியாயத்தால் நிகழ்காலத்தி லுங் கனகவிய திரேக்கமாக ஆபரணதியின்று, அங்ஙனமே உற் பத்தியுடைய வுக்கு மூன்றுகாலத்து மின்றென்பது பொருள்.

(அ-கை)—இங்ஙனங் கனகாபரண திருட்டாந்தத்தினால் காரியங் காரணத்தினு மன்னியமாக வின்றெனத் தனது சித்தாந் தங் கூறுப்பட்டது. ஆண்டிஃதா சங்கையாம். காரிய காரணங் களுக்கு அத்தியந்த பேதமுண்டு அவற்றின் அபேத வினக்கமோ சமவாய சம்பந்தத்தாற் ரோன்றுகின்றது என வைசேஷிகாதிக ளின் சங்கை அவர்களைக் குறித்துச் சித்தாந்தி கூறுகின்றார்.

கனகாதியி லுளதாகிய களிபூடண முதறான் பொன்னின்வேறென் லுளதாயிடிற் புகலும்பரி மாண நனிகுடிட லிலதேனிலை தமினாடிடி ன்லமாய்ப் பன்ல்வேண்டிடுந் தடையொன்றறப் படிமீதிது தனையே.

(ப-ரை)—கனகாதியி லுளதாகிய - பொன்னுதிகளிலுண் டான, களிபூடண முதல் - பிரியமான ஆபரணதிகள், பொன்னி லேறெனவுளதாயிடில் - காரணமான பொன்னினும் அன்னிய மாயின், புகலும் பரிமாணம் - பிரதிபாதி யா நிற்கும் பருமன் ஆனது, நலமாம் நாடிடில் - நன்றாக வாராயுமிடத்து, இவைதமில் இவ்வாபரணதிகளில், நனிகுடிடல் - இவது ஏன் - ஏன் மிகவும் அதிகமாகக்காணப்படவில்லை, படிமீது - இப்புவிவில், இதனை - காரணத்தினு மன்னியமான காரியத்தில் பரிமாணகுணம் அதிக மாகக் காணப்படாமை யை, தடை யொன்றற - யாதொரு தடை யுமின்றி, பன்ல் வேண்டிடும் - கூறவேண்டும்.

(ப-ம்)—கனகாதிகளினும் ஆபரணதிகளன்னியமாகவே யுண்டாயின வெனின் அக்காலிவ்வாபரணதிகளில் ஏன் அதிக

குருத்துவமுண்டாகவில்லை என்று கேட்கின் குசலர்களான தார்க்கீகர்கள் இவ்வினாவிற்கு அவசிய முத்தரங் கூறவேண்டும் கூற முடியாதென்பது பொருள். (135)

(அ-கை)—இதனானுங் காரிய காரணங்களுக்குப் பேதம் பொருத்தமன்று.

கனகாதியி லுளவாதலிற் கனகாதிக டமின்வே
றெனவேயணி முதலாயன வுளவேயில வெதனூற்
றனியேகன கமதாதிய கொள்ளே தகவிலதா
லெனகாரண மதுவேநிச மிதில்வேறிழு தையதே. (136)

(ப-ரை)—கனகாதியிலுளவாதலில் - பொன்னுதிகளிலிருக்கின்றமையின், கனகாதிகள் தமின்வேறெனவே - பொன்னுதிகளினும் வேறுபடுக்கின்றன வென, அணிமுதலாயனவுள்வேயில் - ஆபரணதிகள் இருப்பனவேயில், ஏதனும் - ஏனெனின், தனியே - அன்னியமாக, கனகமதாதிய - கனகாதிகளைக் காரணமாகவுடைய (ஆபரணதிகள்), கொளவேதகவிலதால் - கொள்ளுதலுக்குத் தகுதியுடையதன்றாதலினால், என - என்று, காரணமதுவே நிசம் - காரணமே சத்தியம், இதில் வேறு - காரணத்தினுமன்னிய காரியம், இழுதையது - பொய்யானது.

(ப-ம்)—ஆபரணதி கனகாதியினு மன்னியமாயறியப்படாமையின் வேறன்று. ஆகலின் காரணமேயுண்மைப் பொருள் அதினன்ய காரிய மசத்தியமெனப் பொருள். (136)

(அ-கை)—ஆகேபம் அங்ஙனமேனும் நாமரூபாகாரங்களாற் காரிய காரணங்களுக்குப் பேதமே யென்று பூர்வவாதி சங்கிக் கின்றான்.

தருகாரண மதினாமமொ டிருவந்தனி னோடும்
விரிவேறென வுளதாகலின் வினாகாரியம் வேறே
யிரிகாரிய முறுகாரண மிதின்வேறதிங் கிலதா
மருமாமதி யெங்ஙன் னுள ததுவாமிதை யறையீர். (137)

(ப-ரை)—தருகாரணமிதின் - உண்டாக்கும் காரணத்தின்
 வேரூன், நாமமொடு - பெயரோடும், உருவந்தனினோடும் -
 ரூபத்தினோடும், வினாகாரியம் - உண்டாகும் காரியமானது, விநி
 வேறெனவுண்டாகலின் - விரிந்த பேதத்தினால் வேறுகவுண்டான
 தனால், வேறே - அன்னியமேயாம், இரிகாரியம் - அழியுங்காரிய
 மானது, உறுகாரணமிதின் - பொருந்திய காரணத்தினும், வே
 ரது இங்கு இவ்வதாம் - வேறுக வீண்டு இன்றையதாகும், அருமர்
 மதி - அரிய பெரிய புத்தியானது, எங்ஙனானது - யாண்டு இருந்
 தின்றது, அதுவாம் இதை - அங்ஙனமுண்டாகு மிப்புத்தியினே,
 அறைவீர் - கூறுவீராக.

(ப-ம்)—காரணத்தினுங் காரியத்திற்குப் பெயர் ஆகாஃம்
 வேறுகக் காணப்படுகின்றமையின் வேறெனவென வறியப்படுத
 வெங்ஙனம் பொருந்து மிதினைப் புகலல் வேண்டும். காரணத்
 தினுங் காரியம் வேறு நாமத்தாலும் வடிவத்தாலும் காரியத்தன்
 மையாலும் என்பதா கேட்பம் எனப்பொருள். (137)

(அ-கை)—இவ்வனுமானம் பிரத்தியக்ஷ விரோதமெனச் சித்
 தாந்தி கூறுகின்றார்.

ஈண்டு வீரணந் தந்துபொன் மண்ணெனு மிவையே
 நீண்ட பாய்பட மாறமுங் குடமதாய் நிகழக்
 காண்டலாயது வுலகராற் கண்டிடு-மதனால்
 வேண்டு காரணங் காரியம் வேறிலை யுறிநீ. (138)

(ப-ரை)—ஈண்டு, கண்டிடும் - பார்க்கின்ற, உலகராஃ - உல
 கத்திலுள்ள சர்வ சனங்களாலும், வீரணம் - கோரை, தந்து -
 தூல், பொன், மண், எனுமிவையே - என்னு மிவற்றையே,
 நீண்டபாய் - நீளமான பாய் என்றும், படம் - வஸ்திர மென்றும்
 ஆரம் - ஆபரணமென்றும், குடமதாய் - குடமென்றும் (ஆகிய
 இவைகளாக), நிகழக் காண்டலாயது - வினங்குவதாகப் பார்க்கப்
 பட்டது, அதனால் - அங்ஙனங் காரணத்தையே காரியமாகக்
 காண்டலின், வேண்டு காரணம் காரியம் வேறிலை - வேண்டப்
 படுங்காரணமும் காரியமும் அன்னியமாகவன்று யென், நீ அறி
 நீ அறிவாயாக.

(ப-ம்)—வியவகார காலத்தில் பார்ப்போரால் கோரையாதி
களே பாயாதி வடிவாய்க் காணப்பட்டது. வல்திராயின் வடிவம்
நூலாதிபாகவே காணப்பட்டமையின் காரணத்தினால் காரியம்
வேற்றுமையை யுடையதன் நென்பது பொருள். (138)

(அ-கை)—கூறிப்போந்த பொருளையே விரிக்கின்றார்.
காரண மதனி னின்றும் காரிய மனிய மின்றேற்
பேருரு வாதி யாய பேதமும் பொருந்தா தென்ன
ஆருண் துணர்வு வாளா வறுமுல கின்ற களாலே
காரண மண்ண பேதங் காணலாங் காட்சி யாலே. (139)

(ப-ரை)—காரண மதனினின்றும் - காரணத்தினின்றும்,
காரிய மன்னிய மின்றேல் - காரியமானது அன்னியமாக இரா
தாயின், பேர் உருவு ஆதியாய் பேதமும் பொருந்தாது என்ன -
காமரூப முதலிய வேற்றுமை பொருந்தாது என்று, ஊர் உனது
உணர்வு - ஆராய்ச்சி செய்யச் செல்லுகின்ற உன் புத்தியானது,
வாளாவதும் - வீணாகவே பொருந்தியது, (வென்னின்) உலகினர்
களாலே - உலகத்தவர்களால், காரணமண்ண பேதங் காணலாங்
காக்கியாலே - காரிய குடம் காரணமான மண்ணி னுமபேதமா
கக் காண வமைந்துள்ள பிரத்தியக்ஷத்தினால்.

(ப-ம்)—காரணத்தினால் காரியம் வேறுகாதெனின் காம
ரூபகாரிய பேதமும் பொருந்தா தென்னு முன்னுடைய புத்தி
காரியகாரண பேதத்தைச் சாதிப்பதாகாது. ஏனெனின் பிரத
தியக்ஷமாய் உலகோரால் காரியமான கடம் காரணமான மண்ணி
னும் அபேதமா யறியப்பட்டதாலாம். இதனால் உனது ஞானம்
பயனின்றிய தெனப் பொருள். (139)

(அ-கை)—உன் தனுமானம் கேவலம் பிரத்தியக்ஷ விரோத
மாத்திரமன்று ஆனால் அனைகார்திகம் (பிறழ்வுடையது), ஏனச்
சித்தார்தி கூறுகின்றார்.

உருவமு நாமந் தானும் காரிய மொருந் டற்குத்
தெரிவது வேற தாய் நடன்றிக முனிய நென்னு
மருவுத் துன்னின் நென்றே வினவிதன் மதிய ராலே
புரியவுத் தரம் திதை யுரைத்திடல் கடனதாமே. (140)

(ப-ரை)—ஒரு நடற்கு - ஒரு கூத்தாடியான நடனுக்கு உருவமுந்நாமந்தானும் - உருவமும் நாமமும், காரியம் - காரியமும், வேறதாயும் - அன்னியமாய், தெரிவது-அறிபப்படுவதினின்றும் திகழ் நடன் - விளங்குகின்ற நடனுவன், அனியனென்னு - நான் வேருனவனென்று, மருவுதல் ஏனின்ற - பொருந்துதலை எனவன் அடையப்படவில்லை, என்றே - என்று, வினவிடில் - கேட்குமிடத்தில், மதியராலே - புத்திமாண்களான நையாயிகரால், உரிய உத்தரமது ஈதை - சரியான சமாதானத்தை, உரைத்திடில் கடன்தாம் - கூறுதல் கடனாகும்.

(ப-ம்)—உருவம் காரியம் நாமம் ஆகிய இவைகள் நடனுக்கு வேருயறியப்பட்டன வெனின் அக்கால் நடன்தன்னினும் அவற்றை வேருகவே னறிகின்றிலன் என எம்மாற் கேட்கப்படின ியர்ய ருசலர்களான தங்கனால் இதனைச் சொல்லவேண்டும். உமது பிதர்க்களா ழமுத்தான் கூறமுடியாதென்பது பொருள்.

(அ-வை)—சத்த அசத்த சதசத்த என்னு பிவைகளுக்கு நுபத்தியசம்பவமாதவினனும் காரிய காரணத்தன்மைகள் கற்பிதமாதவினனும் காரியம் காரணத்தினு மயலன் நெனப் பின்னுள்ள செய்யுட்களாற் கூறுகின்றார். ஆண்டு அசத்தென்பது வைசேஷிகமதம். சத்தென்பது சாங்கிய மதம் சதசத் தென்பது திகம்பரமதம். இவற்றுள் முதல் வைசேஷிகமதத்தைக் கண்டிக்கின்றார்.

சத்திலதிற் தெவ்விதமுஞ் சன்னமது சம்பவியாதசத்ததாலே, சத்தவிசம் பிங்குசம் மதுபோலத் தோற்றமுள் பொருட்குத் தானு, மெத்தவுற விலதாகு முனமேயே பிளிர்வதன லான்ம னேபோற், சத்ததுதா னிட்டமதாமதனாற்சத் தசத்தினுக்குச் சன்னமின்றே. (141)

(ப-ரை)—சத்திலதற்கு - அசத்தான காரியத்திற்கு, எவ்விதமும் ஜன்னமது சம்பவியாது - எவ்வேதுவானு முற்பத்தி கூடாது, அசத்ததாலே - அசத்தாதவினல், சத்தவிசம்பிங்கு சம்மதுபோல் - பரிகத்தமான் ஆகாயப் பூப்போன்று, தோற்ற

முன பொருட்குத்தானும் = முன்பே சத்தாயுன்ன பதார்த்தத்திற்கும், மெத்தவுறவிலதாரும் = மிகவும் உற்பத்தியுடைமை பொருத்தாது, முனமேயே மிளிர்வதனால் - முன்னமே வினங்கிக்கொண்டிருத்தலினால், ஆன்மனே போல் = ஆன்மாவைப்போன்று, சத்தது தானிட்ட மதார்த்தனால் - சத்தான பொருள் உற்பத்திக்கு முன்னமே இருக்கின்ற தென்று விரும்பப்படுவதினால், சத்த சத்தினுக்குச் சனனயின்றே - சத்தாயும் அசத்தாயுமுன்னவற்றிற்கு உற்பத்தி பொருந்தாது.

(ப-ம்)—ஆகாயபுட்பம் போன்று உற்பத்திக்கு முன்பே காரியம் அசத்தாதவின் அதற்குற்பவிக்குந் தன்மை யின்றெனவைசேஷிக மதகண்டனமும் ஆன்மாவைப்போன்று உற்பத்திக்கு முன்பே இருத்தலின் சக்காரியத்திற்கு உற்பத்தி பொருந்தாதெனச் சாங்கிர மதகண்டனமும், செய்யப்பட்டன வாதலின் அசத்தான காரியத்திற்கும் சத்தான காரியத்திற்கும் உற்பத்தி கூடாதென்பது பொருள். (141)

(அ-கை)—சத்திற்குந் மத்தி பொருந்தாத தென்றதைக் கேட்டுச் சத்தாரியவாதிகளெல்லாங் கூடி எழுந்திருக்கின்றார்களெனக் காண்பிக்கின்றார்.

கபிலரொடு மாசரியே பஞ்சசிகா திகளாலே சுழறலான, சுபமத்தத்தைக் கிரகணமே புரிந்திதனைச் சொல்லுவாரனொருவன் ருனுஞ், சுபதமிது பொருபொழுதுஞ் சத்ததற்குச் சனனமது சாற்றே னெந்த, கிபயிலதார் தத்துவமும் யானுரைப்ப நினைவினொடும் வினவுவாய்நீ. (142)

(ப-ரை)—கபிலரொடும் - கபிலராலும், ஆசரி - அசுரராலும், பஞ்சசிகாதிகளால்-பூர்வ மீமாஞ்சகரில் ஒருவர் ஆகிய இவர்களால், சுழறலான - கூறப்படுவதான, சுபமத்தத்தைக் கிரகணமே புரிந்து - நல்ல மதத்தை அவலம்பித்துக்கொண்டு, இதனைச் சொல்லுவாரனொருவன்ருளும் - இதனை ஒருவன் கூறுவானாயின், (இதஞ்சத்தப் பொருள் யாதெனின்) இது-சுபதம் - இது உண்மை, ஒருபொழுதும் - ஓர்காலும், சத்ததற்குச் சனனமது

சூற்றேன் - சத்தான பதார்த்தத்திற்குற்பத்தியை வியம்பேன், எந்த நிபயிலதாம் தத்துவமும் - உவமையற்ற எவ்வுண்மையினை யும், யானுரைப்ப - நான் கூற, நீ நினைவினொறும் வினவுவாய் - நீ கருத்தோடுங் கேட்பாயாக.

(ப-ம்)—ஓர் சத்காரியவாதி சிங்கிய சார்வாக மீமாம்சகர் களின் மதத்தை யங்கீகரித்து நான் சத்திற்குற்பத்தியை யோர் போதுங் கூறவில்லை அவ்வுண்மையைச் சாவதானமாய் நீ கேளெ னக் கூறுவானாயினெனப் பொருள். (142)

(அ-கை)—நான் கூறுவதைக் கேளெனச் சத்காரிய வாதி யாற் கூறப்பட்டதைக் கூறுகின்றார்.

காரண மதனி லொருசிறப் பிலதாய்க் காரிய மெது விருந் ததுதான், பூரணச் சிறப்பைப் பொருந்தியிப்பொழுது புகலது வேபொலிந் திலங்கு, மேருள விதுவெக் குற்றமு மற்றே யுள்தென வெனக்கிலங் கிடுமாஞ். சீரிதிற் குறைக டெரிந்துளை யாயிற் செப்புதி மெய்ப்படத் தெளிவே.

(ப-ரை)—காரணமதனில் - தனது காரணத்தில், ஒரு சிறப் பிலதாய் - யாதொரு விசேஷமுமின்றியதாய், காரியமெது விருந் ததுதான் - எக்காரிய மிருந்ததோ அக்காரியமே, பூரணச் சிறப் பைப் பொருந்தி - முழு விசேஷத்தை யடைந்து, இப்பொழுது - இக்காலத்தில், புகலதுவே - காரணத்தில் விசேஷணமின்றி யிருந்த அதவே, பொலிந்து இலங்கும் - காரியமென் மிக வின் னும், ஏருளவிது - அழகிய விப்பொருள், எக்குற்றமு மற்றேயுன தென - யாதொரு குற்றமு மற்றிருக்கின்றதென்று, எனக்கிலங் கிடுமாம் - எனக்கு வினங்குகின்றது, சீரிதிற்குறைகள் தெரிந் துளையாயில் - இங்ஙனஞ் சிறப்புடைய இவ்வருத்தத்தில் குற்ற முண்டெனத் தெரிந்திருப்பாயானால், செப்புதி மெய்ப்படத் தெளிவே - தெளியும்படி யுண்மையாய்ச் சொல்லுக.

(ப-ம்)—முன்பே காரணத்தில் நிர்விசேஷமாயிருந்தது வற் பத்தி சமமத்தில் விசேஷத்தை யுடையதாயிற்று. என்ற மத

மென்க்குத் தோடமற்றதாக விளங்குகின்றது. இதிறோடமிருப் பதாகக் காணப்பட்டின் கூறுவாயாக. இம்மத்தத்தில் விரோதமின் மென்பது சத்காரியவாதிகளி ன்பிப்பிராயமெனப் பொருள்.

(அ-கை)—சுண்டு விரோதக் கூறுவாயாக வென்றதைத்தேட் டுச் சிந்தரந்தி விகற்பித்து விரோதம் கூறுகின்றார்.

உள்ளகா ரியமெக் குணத்தொடுந் தொடர்ந்தே யொளிர்திடுமிந் தனான் நொழியாத், தெள்ளுகாரணத்தின் முன்மந்தச் சிறப்புச் செறிந்துள் தோவிலதோநீ, விள்ளு வாய்சிறப்ப துள்ளதே யெனிலோ வியன்பிர கிருதியின் முனமே, கொள்ளுமின் னான்முஞ் சிறப்பொடுங் கடுந் தகைமைய தசத்தாய்க் குலவும். (144)

(ப-ரை)—உள்ள காரியம் - சத்தான காரியமானது, இந்த னான்று - இப்போது, எக்குணத்தொடுந் தொடர்ந்தே யொளிர்தி டும் - எந்த விசேஷணத்தோடுங் கூடியதாக விளங்குகின்ற தோ, அந்தச் சிறப்பு - அவ்விசேஷணம், முன்ம் - முன்பு, ஒழி யாத் தெள்ளு காரணத்தில் - நீங்காத தெளிந்த காரணத்தில், செறிந்துள்தோ விலதோ - பொருந்தி யிருந்ததோ இன்றோ, நீ விள்ளுவாய் - நீ கூறுவாயாக, முனமே - முன்பே, வியன்பிர கிருதியில் - சிரோஷ்டமான காரணத்தில், சிறப்பது உள்ளதே எனில - அவ்விசேஷண மிருப்பதே என்றால், இஞ்ஞான்றும் - இப்போதும், கொள்ளும் - கொள்ளத்தக்க, சிறப்பொடுங் கடுந் தகைமையது - சிறப்போடுங் கூடிய தன்மையானது, அசத்த தாய்க்குலவும் - மித்தையாக் விளங்கும்.

(ப-ம்)—சத்காரியம்-உற்பன்ன சமயத்துடைத்தான விசே ஷண குணம் அக்காரியேற்பத்திக்கு முன்னிருந்ததோ? அல்ல தென்னின்றோ? காரணத்திருந்ததெனின் இப்போது காரியம் அவ் விசேஷண குணத்தை யுடையதாயதென வுன்னுந் கூறப்பட் டது யுத்தியின்றிய தென்பது பொருள். (144)

(அ-கை)—இன்றென்னு மிரண்டாம் பக்ஷத்தைத் துஷிக் கின்றார்.

அக்குண முனமே பிரகிரு தியதி லணுகிடர் தென
வன்ற தருகிச், பொக்குறு மசத்த தேயுதித் திடுமென்
பொலியுணக் கபிமத மாகு, முக்கிர வதய மதுதனாலேயே
யுண்மையை யுற்றகா ரியக்குத், தக்கநற் சன்ன முடைமையா
லேயே தவிர்த்திட லாதலுந் தகுமே. (145)

(ப-ரை)—அக்குணம் - அவ்விசேஷண குணமானது, முன்
மே பிரகிருதியதில் - முன்பே காரணத்தில், அணுகிடாது என்-
பொருந்தி இருக்கவில்லை என்று, அறைதருகில் - கூறுமிடத்தில்,
பொக்குறும் - குற்றமுடையதாக, அசத்ததே உதித்திடுமென் -
அசத்தான்து உற்பத்தியாகின்றது என்று, பொலியுணக்க பிமத
மாகும் - வினங்குவதே உனது அபிமானமாகும், (மற்றும்) உக்கிர
உதயமதுதனாலேயே - குரூரமான வற்பத்தியான பின்னரே,
உண்மையை யுற்றகாரியக்கு - சத்தியமான காரியத்திற்கும், தக்க
நற்சன்ன முடைமையாலேயே - தகுதியினையுடைய நல்ல பிறப்
பை யடைந்த வேதுவானேயே, தவிர்த்திடலாதலுந் தகும் - அழி
ந்துபோதலாதலு முண்டாகும்.

(ப-ம்)—அவ்விசேஷகுண முன்பு காரணத்திலின்றெனின்
அக்கால் சத்காரிய வாதியானவுன்னால் அசத்தினுந் பத்தியங்கி
கரிக்கப்பட்டதாகும். அது வுணக்கபரித்தாந்தமாம். உற்பத்தி
யனந்தராஞ் சத்தையை யங்கிகரித்த வுணக்கு உற்பத்தி மாத்திரை
யானே சத்காரிய நாசமுமுண்டாமென்னுந் துஷணந்தாமுமாகு
மென்பது பொருள்.

(அ-கை)—ஆகையம் அசத்தினுற்பத்தியும் சத்தினழிவு
முண்டாருகவதனால் யாது விரோதமெனிற் கூறுகின்றார்.

உன்னபி மதமிது பொழிக்க யாவர்க்கு
மின்னுறு வலியினை பெனுமில் வேதுவாற்
பன் லுவை சேடிகர் மதத்தைப் பையவே
மன்னுறு முனதபி மதம தீதுமே. (146)

(ப-ரை)—உன்னபிமதம் இது - அசத்தினுற்பத்தியும் சத்
தின் நாசமும் ஆம் என்னு முனதபிமதமான விதனை, யாவர்க்கு

கும் - ஒருவருக்கேனும், ஒழிக்க - நீக்குவதற்கு, இன்னும் - கன்-
கமைந்த, வலியில் சாமர்த்தியமின்று, என்னுமிவ்வேதுவால் -
என்ற இவ்வேதுவால், ஈது உணதபிமதம் - உன்னுடைய விந்த
நிச்சரம், பையவே - மென்ன மென்ன, பன்னுவை கேடி கர்மத்த
தை - சொல்லா நிற்கும் வைசேடிகரின் மதத்தை, மன்னுறும் -
பொருந்தியது.

(ப-ம்)—அசத்தினுற்பத்தியும் சத்தின் நாசமும் உன்னாலங்கி
கரிக்கப்பட்டன, அவற்றை எவ்வாற்றானு நீக்கமுடியாதென்னு
மேதுவால் உனது அபிமதம் கணாதர்மத்தோடு படிப்படியாகச்
சென்றடைந்ததென்பது பொருள்.

(அ-கை)—அக்காற் கணாதமதமி யாதெனில் அதனைக் கூறு
கின்றார். (146)

சத்தழிந் திமெ சத்துச் சனித்திடுங் கணாத மார்க்கஞ்,
சத்த்பண் டிதர்க ளாலே சொல்லிடப் படுமிதென்றே,
யுத்தியின் விருத்த மாமென் றுரைத்தனரதனை மேலோ,
ரத்தகை விருத்த மாமென் னாலுமே யறைந்த-தன்றே.

(ப-ரை)—சத்தழிந்திமெ - சத்து அழிந்துபோகும், அசத்-
துச் சனித்திமெ - அசத்தானது உற்பத்தியாகும், இது என்றே
என்னுமிது, சத்த பண்டிதர்களால்-சத்தமான வித்வான்களால்,
கணாதமார்க்கம் - கணாதரின் மதமென, சொல்லிடப்படும்-கூறப்-
படுகின்றது, அதனை - அக்கணாதமதத்தை, யுத்தியின் விருத்தமா
மென்று - பூசத்திற்கு விரோதமானதென்று, மேலோர் - பெரி
யோர்கள், உரைத்தனர் - கூறினார்கள், அத்தகை விருத்தமாய் -
அங்ஙனம் யுத்திக்குப் பொருத்தமின்றியதாக, என்னாலும் - என்ற
னாலும், அறைந்தது - பிரதிபாதிக்கப்பட்டது.

(ப-ம்)—மூன்னில்லாதது சத்தின் சமவாய முடையதாக
வுண்டாகின்றதென வங்கிகரிக்கப்பட்டிருத்தலின் அசத்திற்குற்
பத்தியும் சத்திற்கு நாசமும் கணாத மதத்தில் யுத்திக்கு விரோத
மா யுண்டாகின்றனவென்று பூர்வாசாரியர்கள் வறியப்பட்டன.
காரியத்திற் கனிரியசனியத் தன்மையக் கூறும் என்னாலும் திருஷ்

டார்த்தத்திற்கு விரோதமுடையதாக அவ்விரண்டுக்கூறப்பட்டன. சத சத்துக்களுக்குள் குற்பத்தி பொருந்தாமையின் காரிய மனிர்வசனீய மெனவென்றும் கூறப்பட்டதென்பது பொருள். (147)

(அ-கை)—இவ்வேதுவானும் பொருந்தாதெனக் கூறுகின்றார்.

தேசுறு பிருதை பெற்றவுத் தமற்குத் திகழித் மருளி னூற் றெரிக்கு, மேசுறு மசத்திற் குண்மைய திலையென் றியம்பிடு மிவ்வரு மொழியார், தேசிக ரெவர்க்குந் தேசிக ரான திருமரு மார்பனாற் கணாதன், பேசுறும் மதமு மதி றிடே தமதாய்ப் பேசிடப் படுமெ வுணர்நீ. (148)

(ப-ரை)—தேசுறுபிருதை பெற்ற வுத்தமற்கு = பதிவிரதா தருமமான பிரகாசமுடைய பிருதையினூற் பெற்ற வுத்தமனாகிய அருச்சுனனுக்கு, திகழிதம் அருளினால் = விளங்குகின்ற தத்து கிருபையினால், தெரிக்கும் = ஞானத்தை யுண்டாக்கும், ஏசுறு மசத்திற் குண்மையதிலை = நிந்திதமுடைய அசத்திற்குச் சென்ம மின்ற, என்றியம்பிடும்-உபதேசமெனக் கூறும், இவ்வருமொழி யால் = இந்த அரிய வுபதேசவாக்கினால், தேசிகரெவர்க்குந் தேசிக ரான திருமரு மார்பனாற் = குருக்களுக்கெல்லாம் பரம குரு வான ஸ்ரீ பகவானால், கணாதன் பேசுறு இம்மதமும் = தணாதாரற் கூறப்படும் இந்த மதமும், அதிநிடேதமதாய் = மிகத் தாழ்மை யுடையதாக, பேசிடப்படுமென வுணர்நீ = பிரதி பாதிக்கப்பட்ட தென நீ வுணர்வாய்.

(ப-ம்)—“அசத்திற் குற்பத்தியின்ற சத்திற் கழிவின்று” என்னும் வசனத்தால் அர்ச்சுனனை வஞ்சிப்பவரல்லாத ஸ்ரீ கண்ணனால் அவனுக்குபதேசித்தவிதனானேயே கணாதருடைய மத மும் நிராகரிக்கப்பட்டதென்ப பொருள்.

(அ-கை)—சத்தசத்துக்களுக்கு நிராகரிக்கப்பட்ட வற்பத்தி யை யனுவதித்துத் திகம்பர மதத்தை நிராகரிக்கின்றார்.

சத்தொடு மசத்தி னுக்குச் சன்மஞ்சம் பவித்திடா
தென். ஸுத்திக னொடுமெம் மான்முன் னுரைத்திடப் பட்ட
தாருஞ், சத்தசத் ததுவுஞ், சன்மந் தழுவலே - யிலையே
னென்னி, னத்தகை வத்து வொன்றிவ் வகிலத்து ளிலையே
தாலே. (149)

(ப-ரை)—சத்தொடும் அசத்தினுக்கு - சத்திற்கும் அசத்திற்கு
கும், சன்மஞ் சம்பவித்திடாது - உற்பத்திபொருந்தாது, என்று,
உத்திகனொடும் - யுத்திகனோடும், எம்மான்முன் உரைத்திடப்
பட்டதாகும் - என்னால் முன் கூறப்பட்டது, சத்தசத் துவம் -
சத்தசத்தானவத்துவும், சன்மந்தழுவலேயிலே - உற்பத்தியைப்
பொருந்தாது, எனென்னின் - எதனாலெனின், அத்தகைவத்து
ஒன்று - அங்ஙனஞ்சதசத்தான் ஓர் காயம், எதால் - எதனால்,
அகிலத்துள்ளிலே - உலகில் இல்லை ஆதலினால்.

(ப-ம்)—சத்திற்கு மசத்திற்கு முற்பத்தியின் நென் முன்
னென்னாற்றிருட்டார்த்தத்தோடுங் கூறப்பட்டது. சதசத்தாத்மக
வஸ்து காணப்படாமையின் அங்ஙனமாய் வற்பத்தி வெகுதூரந்
தள்ளப்பட்ட நென்பது பொருள். (149)

(அ-கை)—சத்து அசத்து சதசத்து என்னுமிவற்றிற் குற
பத்தி பொருந்தாமைமையால் பாரிசேஷிக (கூட்டிக் கழிக்கும்)
நியாயத்தால் காரியத்திற்குநிர்வசனீயத்தன்மை சித்தித்தநெனக்
சித்தார்தி கூறுகின்றார்.

சத்தசத் ததைக்க டந்திங் குளமுத மமக்கின் ருரு
மத்தொரு நிலைமை பெத்தா லத்தினு லேம னுதி
சித்திரக் குதய மின்ரு மென்பதிச் செகத்தே லார்க்கு
மெத்தவேத் தியம் தாரு மிளிரநிர் வசன் மாமே. (150)

(ப-ரை)—இங்கு - ஈண்டு, சத்து அசத்து அதைக் கடந்து -
சத்து அல்லது அசத்து என்பதினும் வேறாய், உளமுதல் தமக்கு -
மனமுதலிய உலகிற்கு, மத்தொரு நிலைமை - சதசத்து வடிவமா
கவும், எத்தால் - எதனால், இன்றிரும் - இன்றோ, அத்தினாலே -
அதனால், மனாதி சித்திரக்குதயமின்றும் - மனமுதலிய உலகின்

குற்பத்தியின்று, இச்சகத்தில் யார்க்கும் - இவ்வுலகிலுன்னார்க ளுக்கு, மெத்த வேத்தியமது ஆகும் - மிகவும் விளங்குகின்றது; என்பது - என்று கூறப்படுவது, மிளிர் அகிர்வசனமாம் - விளங் குகின்ற அகிர்வசனியமாகும்.

(ப-ம்)—ஓர் பொருள் சத்தாகவும் அசத்தாகவும் இன்று ஆத வின் மன முதலிய உலகு சத்து அசத்து சதசத்து என்பவற்றைக் கடந்து வேறோர் விதத்தினாலின்றும். மன முதலிய உலகு உற்பத்தி நாசமுடையதாகக் கேட்கப்படுகின்றமையானும் அவை வேறு விதத்தார் பொருந்தாமையான் அகிர்வசனியத்தன்மை யுடையதென்பது பொருள்.

(150)

(அ-கை)—சித்தாந்தி சதசத்வாதிகளின் தூர்லபத் தன்மையி னைக் கண்டுப் ரோட (பிடி) வாதத்தால் கூறுகின்றார்:

தும்மத மதினி வைக்கு துவல்வகை யெதறி னானுஞ் சன்மமதுளதா மென்னிற் சத்தசத் தாச ரித்தே யிம்மன் மாதி கட்கிங் காயினு மெய்ம்மை யின்றாந். செம்மறை யிதற்கு மித்தை செப்பிடு மதனி னாலே. (151)

(ப-னா)—இவ்வு - ஈண்டு, இவைக்கு - இக்காரியக் குழுவி ற்கு, துவல்வகை - பிரதி பாதிக்கப்பட்ட மூவகைகளில், ஏதனி னானும் - எவ்வேதுவானும், சத்தசத்தாசரித்து - சத்து அல்லது அசத்து அல்லது சதசத்து என்பவற்று ளொன்றையாசரித்து, தும்மதத்தில் - உமது மத்ததில், இம்மனமாதிகட்கு - இந்த மன முதலிய வுலகிற்கு, சன்மமதுளதாமென்னில் - உற்பத்தியா னது உண்டாகுமேயானால், ஆயினும் - அங்ஙனமேனும், இத் தற்கு - இம்மனாதி வுலகிற்கு, செம்மறை - செவ்விய வேதம், மித் தை செப்பிடுமதனினால் - பொய்யாத்தன்மையைக் கூறுகின்ற மையின், மெய்ம்மையின்றும் - சத்தியமாக இருப்பதன்ற.

(ப-ம்)—உம்மதத்தில் மனமுதலிய வுலகு சதசத்தினு மன் னிய படித்தை யாசிரியித்து எவ்வாறாயினும் உண்டாகுமேல் இவ்வுலகல்லா மான்வே. இவ்வுலகல்லாம் பிரஹ்மமே. எல்லா நிச்சயமாக பிரஹ்மமே. நாமரூப விகாரம் எக்கையாரம்பித்து.

என்பன முதலிய சுருதிகள் இவ்வுலகிற் கசத்தியத்தன்மையைக் கூறுகின்றனவாதலின் அம்மனமுதலியவற்றின் இருப்பை அண்வயத்தானும் வியதிரோகத்தானும் (உடன்பாடு ஏதிர்மறைகள்) பரிகரிக்குமிடத்தில் இப்பிவெள்ளிபோன்று மித்தையாத் தன்மையினை யடைகின்ற தென்பதுபொருள். (151)

(அ-கை)—மனாதிக்க னித்தியத்தன்மை யடை யுங்காலுண்டாயதைக் கூறுகின்றார்.

மறையான்மன திற்குப்பொய்த் தன்மை மலர்ந்ததாலே யுறையாமன தின்சரி தங்களு முண்மை யன்ற முறையேபொய் யுளச்சரி தங்கள் தாத லான்முன் னறையாங்கதன் சித்திய தாகி யம்ரு மாலோ. (152)

(ப-ரை)—மறையால் - வேதத்தால், மனதிற்கு - மனதினுக்கு, பொய்த்தன்மை - மித்தையாத்தன்மை, மலர்ந்ததால் - கூறுகின்றமையின், உறையாமனதின் சரிதங்களுண்மையன்றும் - பொருந்திய பெரியமனதின் சரிதமான் அவத் தாத்தியமும் சத்தியமல்லவாம், முறையே - கிரமமாக, பொய்யுளச் சரிதங்கனாதலால் - மித்தையாசஞ்சாராங்கனாதவினால், ஆங்கு - ஆண்டு, முன்னறை - முற்கூறப்பட்ட, சித்தியதாகியமரும் - நிச்சயித்தது நிலைபெற்றதாய்ப் பொருந்தியது.

(ப-ம்)—சுருதியில் மனதிற் கனித்தியத்தன்மை கூறியதானேயே மனதின் செய்கையாகிய அவஸ்தாத்திரயமும் மித்தையாம். இத்னான் முற்கூறப்பட்ட நிச்சயஞ் சித்தித்ததென்ப பொருள். (152)

(அ-கை)—முற்புகலப்பட்ட தியாதெனினின் அதனைக் காண்பிக்கின்றார்.

எம்மும்மையைநோக்கியிருப்பர மான்ம வின்பச் செம்மைப்பதத் திற்குத் துரியநன் னுமஞ் சேரும் பொம்மும்மவை பொய்யரும் பொய்யின்குண்மெதாலே கிம்மும்மதி கற்பித சர்ப்ப விசர்ப்ப ணம்போல். (153)

(ப-ரை)—ஏழ்மும்மையை நோக்கி - எந்த அவத்தாத்திரயங் களை யுபேகித்து இரும்பரமான்மவிற்பச்செம்மைப் பதத் திற்கு - பெருமையுடைய ஆணந்தமென்னுஞ் செவ்விய பரமா ன்ம பதத்திற்கு, துரிய நன்னாமஞ்சேரும் - துரிய மென்னும் நல்ல பெயர் பொருந்தும், பொம் - பொலிவுடைய, மும்மவை - அம்மூன்றவத்தைகளும், பொய்-மிக்கையாம், ஏதால்-ஏனெனின் அரும்பொய்யின் குணம் - அரிய பொய்யாகிய மனதின் குணமா தலினாலாம், விம்மும் மகிகற்பித சர்ப்ப விசர்ப்பணம் போல் - வாசனைமலிவால் மயங்கிய மனதாற் கற்பிக்கப்பட்ட பாம்பின் நகர்ச்சிபோன்று.

(ப-ம்)—அவ்வவத்தாத்திரயத்தைக் குறித்துப் பரமான்மா விற்குத் துரியமென்னு நாமமுண்டாயதோ அவ்வவத்தாத்திரய மித்தையான பழுதைப் பாம்பின் நகர்ச்சிபோன்று கற்பித் தன்னுண்மாதலின் மித்தையென்பது பொருள். (153)

(அ-கை)—அவஸ்தாத்திரயம் மாயாமயமாதலின் - அதன லுண்டான துரியமும் பெயர் மாத்திரமாம். ஆகலின் பிரத்தி யக்பதம் நிர்விசேஷமெனக் கூறப்பட்டது. இனிப் பரமப்பிரமே யத் (முடிவாயறியத்தக்க) தை யுபசங்கரிக்கின்றார்.

நிகமத்தொடு முத்தி பலத்தினி னின்று மென்னு லகமுற்பொரு ளாமுல கிற்குப்பொய் யான தன்மை புகலுற்றிட லாயது முன்னம் பொலியு மொன்று மகிமைப்பர மக்கர மேசத் தசத்து மற்றே.

(154)

(ப-ரை)—என்னால் - அநிர்வசனீயவாதியான என்னால், நிகமத்தொடும் - சுருதியினனும், உத்திபலத்தினினின்று - யுகத்தின் பலத்தாலும், அகமுற் பொருளா முலகிற்கு - மனமுத லிய சர்வ வலகிற்கும், பொய்யான்தன்மை - மித்தையாத் - தன் மை, முன்னம் - முன்னமே, புகலுற்றிடலாயது - கூறப்பட்டது, பொலியும் - சுயம்பிரதாசமாய், ஒன்றும்-ஏகமாய், மகிமைப்பரம்- மேன்மையான பரமான்மாவாய், (இருக்கின்ற) அக்கரமேசத்து -

அழிவற்ற பிரத்தியகான்மாவேயுள்ளது; மற்று - அதன்யலான மனமுதலியன்; அசத்து - மித்தையாம்.

(ப-ம்)—மன முதலிய சர்வ வுலகிற்கும் மித்தையாததன்மை முன் என்னால் சுருதி யுத்திகளின் வலுவாற் கூறப்பட்டதாதலின் மேலான அத்வைதப் பிரஹ்மமே சத்தியம் அதனினு மன்னிய காரியகாரண வடிவ துவைதப் பிரபஞ்சம் அசத்திய மென்பது யொருங்.

(154)

(அ-கை)—பிரஹ்மத்தினுமன்னிய சர்வமும் மாயாமயமாத லின் மித்தையெனச் சுருதி யுத்திகளாற் சித்தித்ததெனப் புகல்ப ட்டது. இனியந்தச் சுருதியாதென்னும் வேட்கை கிழ்வுழி “அந்த இந்த பிரஹ்மம் காரணமற்றது காரியமற்றது நாகாததன் மையற்றது ஜாகிமுதலியனவற்றது. இவ்வான்மாப் பிரஹ்மம்” என்னுமிவை முதலிய சுருதிகளென இரண்டு செய்யுட்களாற் கூறுகின்றார்.

ஏதுவதி நந்த பாகிய மாகி யெழில னந்தரமதா மெது தா, னேதது தனக்கிங் கபரமொன் றேனு முண்டென லிலையென மிகவும், வேதமெய்ம் மொழி கள்விளம்பிடு மெ தல லதனினுன் மெய்ப்பொரு ளான, நாதநுந் சிவத்தை யொழிந்திவை யெவையும் பொய்யென நன்கிலங்கிய வே.

(155)

(ப-ரை)—ஏதுவதிநந்து - காரணமின்றியதாயும், அபாகிய மாகி - ஜாகியாகி யின்றியதாயும், எழில் அனந்தரமதாம் - அழ கிய நாகாத் தன்மையின்றியதாயும், ஏதுதான் - எப்பரமான்மா வுனதோ, ஓது அது தனக்கு-பிரதி பாதிக்கப்பட்ட அப் பரமான் மாவினின்றும், இங்கு - ஈண்டு, அபரம் - காரியம், ஒன்றேனும்- அற்பமேனும், உண்டெனலிலையென - இருக்கின்றதில்லையெ ன்று, மிகவும், வேதமெய்ம் மொழிகள் - சத்தியமானவனாக சுரு திவசனந்தன், விளம்பிடுமெதனால் - ஏதொற் கூறுகின்றனவோ, அதனினால் - அங்ஙனங் கூறுகின்றமையின், மெய்ப்பொருளான நாத நம் சிவத்தை ஒழித்து - சத்தியவத்துவான் நமது இறைவ

னென்னுஞ் சிவபெருமானின்னன்றியமாய், இவையெவையும்தாண்பயடுவன்னவனைத்தும், பொய்யென நன்கிலங்கியவே - மித்தை என்று நன்றாக விளங்கினவே.

(ப-ம)—முன்னிருப்பதான காரணமின்றியதும் வெளியினதான ஜாதி முதலியனவின்றியதும் இடையினதான நானாததன்மையின்றியதுமான யாதொரு நிர்விசேஷ பரமபதமோ வதனினு மன்னிய மற்பமுமின்று என விங்ஙனம் வேதமாக்ருபித்தமையின் அகாரஞான் கன பரமான்மாவினும் அன்னியமசத்தியமென் னன்றியவாயது எனப் பொருள்.

(155)

பரமதன் னதனின் வேறும் பாகியாந் தரங்கணிக்கி, பருமறை யான்மா விற்கிங் கவபோத கனநற் பான்மை யொருபுனற் பிறந்தவுப்பவ் வுதகமா முவ்மையாலே யுரைபுரிந் திமெ தாலே யொழிந்தன வசத்தென் றோரே.

(ப-ரை)—பரம தன்னதனின் - ஆன்மாவினும், வேறும் - அன்னிய வுலகை, பாகியாந்தரங்கள் நீக்கி - வெளியிலும் உள்ளிலும் இன்றெனத் திரஸ்கரித்து, அருமறை-அரிய சுருதியானது, ஆன்மாவிற்கு இங்கு - ஈண்டு ஆன்மாவிற்கு, அவபோதகன நற் பான்மை - பிரக்ஞான் கன வடிவத் தன்மையினை, ஒரு புனல் பிறந்த வப்பு - ஒன்றான நீரிற்றோன்றிய வவணம், அவ்வுதகமா முவ்மையாலே - அந்நீராசவே யாகின்ற திருட்டாந்தத்தினால், உரைபுரிந்திமெதாலே - பிரதி பாதித்தமையால், ஒழிந்தன-ஆன்மாவினு மன்னியவுலகு, அசத்தென்றோரே - மித்தை என அறிவாயாக.

(ப-ம)—இங்ஙனம் ஆன்மாவிற்கு அன்னிய சர்வத்தையும் உள்ளிலும் வெளியிலு நீக்கி பிரக்ஞான் கனத்தன்மையை எங்ஙன நீர் காரியவப்பு நீர் மாத்ரிமாமோ அங்ஙனம் பரமான்ம விஷர்த்த விவ்வுலகு பரமான்மாலேயென “காரணமற்றது காரியமற்றது அது எப்படி உப்பு யோகம்” இது முதலிய சுருதிகூறிற் றென்பது பொருள்.

(156)

(அ-கை)—இங்ஙனம் நிர்விசேஷமாகப் பரிசோதித்த துவம் பதார்த்தத்திற்குப் பரிசோதித்த தற்பதார்த்தத்தோடு ஐக்கியத்தை யீண்டு மகா வாக்கியார்த்தமெனக் கூறுகின்றார்.

விரைவிற்பன் னதனின் வேறும் விடயங்கள் விடுத்தலாலே, திரைபுனற் பிறந்த வுப்புத் தெள்ளறற் சமமதாய்ச் சொற், பரவிஞ்ஞானகன் மான பரமநற் புத்தத்தை நீதா, னுரையது நானு னேனென் றுணருதி புளத்தெப் போதும்.

(ப-கா)—விரைவில் - சீக்கிரமாக, தன்னதனின் - தன்னினும், வேறும் - அயலான், விடயங்கள் விடுத்தலாலே - விடயங்களை நீக்குதலினால், திரைபுனல் பிறந்த வுப்பு - ஆலையையுடைய நீரில் பிறந்த வுப்பு, தெள்ளறல் சமமதாய்ச் சொல் - தெளிந்த நீர் வடிவமேயென அந்நீரிற்குச் சமமாகப் பிரதி பாதிக்கப்படும், பரவிஞ்ஞான கனமான - மேலான பிரக்குான கனமான, பரம நற்புத்தத்தை - மேலான நல்ல பரமானவை, நீதான் - துவம்புத்தவகிய சான்றான நீ, உரையதுநான் ஆனேன் என்று - சொல்லப்படும் அப்பரமான்மாவாகவே நானிருக்கின்றேனென்று, உணருதி - உணருவாயாக எப்போதும், உளந்து - அந்தக் காரணத்தின்கண்.

(ப-ம்)—பரமான்ம வன்னிய பொருளை நீக்குதலால் காரிய காரண சம்பந்தமின்றிய பிரஞ்ஞான கனமான பரமான்மாவை அது நானாக விருக்கின்றேனென்று எப்பொழுதும் நீ அறிவாயாக தன்னத்தக்க கொன்னத்தக்க புத்தியின்றியவனாய்ப் பரமானந்தமாக விருப்பாயென்பது பொருள். (157)

(அ-கை)—எளிதிலறிதற் பொருட்டுக் கூறிப் போக்த அகண்ட வாக்கியார்த்தத்தை விரிக்கின்றார்.

அணுவமன் றதனின் வேறு மருங்குண் மன்றதே போற், றுணிகுறை வன்று நீட்சித் தொடர்ச்சியுமன்ற தாகிப், புணருமெச் சிறப்பும் போக்கிப் பொலிதரு பரம மான, றுணியவக் கரத்தை நின்றன் னுருவமாய் நோக்கி வாழ்வாய். (158)

(ப-ரை)—அணுவமன்று - அணுவடிவன்று, அதனின் வேரு மருங் குணமன்று - அவ்வணுவிற்கு வேருனை மஃத்து வடிவன்று, அதேபோல் - அங்ஙனமே, துணி குறைவன்று - துணித்த குறில் வடிவன்று, நீட்சித் தொடர்ச்சியு மன்றதாகி - நெடிவாகத் தொடர்ந்த வடிவமு மின்றியதாய்; புணரும் எச்சிறப்பும் போக்கி - பொருந்தும் யாதொரு விசேஷணமுமற்று, பொலிதரும் - விளங்குகின்ற, பரமமான் - மேலான, துணி யவக்கரத்தை - குகை மமான அழிவற்ற பரமான்மாவை, கின்றன் உருவமாய் நோக்கி வாழ்வாய் - உனது வடிவாகக் கண்டு களித்திருப்பாயாக வென்பது.

(ப-ம்)—துலசரீரத்தின் நருமமான குறில் நெடிதும் குக்கும சரீரத்தின் நருமமான அணுத்தன்மையும் ஆகாயத்தின் நருமமான மகத்துவத் தன்மையும் ஆகிய சர்வ விசேஷண தருமமு மின்றிய மேலான பிரஹ்மத்தை உனது சொருபமாக வாசரிப்பா யாகவென்பது பொருள். (158)

(அ-ரை)—இச் செய்யுளால், தத்பதார்த்த முக்கியத்தால் அகண்ட வாக்கியார்த்தத்தை முன் விரித்துத் துவம்பதார்த்தப் பிரதானமாக, விரித்துரைக்கின்றார்.

புத்தியில் துலக ராலே பொலிகரித் தரும மாயே
மெத்தவு மருவ லான மிளிர்யிர்ப் புடல தோடும்
புத்தியின் குணம தான் வரறையும் போக்கிப் பையப்
புத்தமென் கரியே நானென் றுணருதி நீயெப்போதும்.

(ப-ரை)—புத்தியில் உலகராலே - அவிவேகிகளால், பொலிகரித் தருமமாயே - விளங்குகின்ற சாக்ஷியின் நருமமாக, மெத்தவும் - மிகவும், மருவலான - பொருத்துவதான, மிளிர் - விளங்குகின்ற, உயிர்ப்பு - பிராணன், உடலதோடும் - சரீரத்தோடும், புத்தியின் - புத்தி ஆகிய இவற்றின், குணமதான் ஆறையும்-ஷட் குணங்களையும், போக்கி - விவேகத்தா லின்றியதாகச் செய்து, பைய - மெள்ள, நீ எப்போதும் - நீ சர்வகாலமும், புத்தம் என்

கரியேநா நென்றுணருதி - அதிகுயமாகிய சாக்ஷியே-நாநென்
வுணர்வாய்.

(ப-ம்)—அவிவேக ஜனங்களால் ஆன்மாவின் தருமத்தனாத்
வுணரப்பட்ட உண்ணல் குடித்தல் சோகம். மோகம் சந்திரம
ணம் என்பனவான அனன்ம குணங்க ளாறையந் தன்னிக் கிரம
மாக எஞ்சிய சாக்ஷி மாத்திரமான சோதி வடிவத்தைப் பிரத்திய
கான்மாவென்று அறிவாயாக வெனப்பெரூன். (159)

(அ-கை)—இங்ஙன மகண்ட வாக்கியார்த்தம் காட்டப்பட்
டது. இனிப் பிராரப்த கன்ம போகம்வஹ்யில் ஜீவன் முத்தி
வடிவினனும் தக்தபட நியாயத்தாற் பாதிதானு விருத்தியாற்
றுவைதக் காக்கித் தோற்றமானதும் பரமான்ந்த வேகருபத் திரு
ப்தியானதுமான் வாக்கியார்த்தத்தாலுற்பன்ன ஞானமான் பலம
கிடமாய் அடையப்பட்ட தாகின்றதெனத் திருவ்டார்த்ததோடு
இரண்டு செய்யுட்களாற் கூறுகின்றார்.

விடுவதன் முன்னந் தன்ன துருவமாய் விடதார்த்தா
னுடலுறை கஞ்ச கத்தை யுணர்ந்தது தனது புற்றில்
விடதரங் கஞ்ச கத்தை விடுத்தபின் னருமே நோக்கி
மடுதன் துருவ மாக் மனத்தினி னினைத்திடாதே. (160)

(ப-ரை)—விடதார்த்தான் = சர்ப்பமானது, உடலுறைகஞ்
சகத்தை-தனதுடம்பிலுள்ள சட்டையை, தனது புற்றில்-தானு
ள்ள புற்றின்கண், விடுவதன் முன்னம் = நீக்கிவிடுவதற்கு முன்பு,
தன்ன துருவமாய் = தனது வடிவாக, உணர்ந்தது = அறிந்திருந்
தது, விடதரங் கஞ்சகத்தை விடுத்தபின்னர் = சர்ப்பம் தனது
புற்றில் சட்டையைக் கழற்றிவிட்டபின்னர், நோக்கி = பார்த்து,
மடுதன் துருவமாக = மடிப்பாக்கிய தனது வடிவாக, மனத்தி
னில் நினைத்திடாது = மனதின்கண் நினைக்கமாட்டாது. (160)

பனகம் துறழ நீயும் பழியுட விதனை நாளு
முனதுரு வெனவு ணர்ந்தா யுள்ளுணர் விலாத தாலே
யுணுமறி வருவே யுன்ன துருவம் தாயுணர்ந்தே
வினையர் வியைய நீயும் விடுதியிவ் வுடலைத் தானே. (161)

(ப-ரை)—நீயும் உன்னுணர்வி லாததாலே - விவேக வறிவு வின்மையால், பனகமதுறழ் - சர்ப்பம்போன்று, பழியுடலிதனை - நிந்திக்கத்தக்க விச்சரீரத்தை, நாளும் - தினந்தோறும், உனதுரு வென் வுணர்ந்தாய் - உன்னுடைய வடிவமென்று அறிந்தாய், (ஆகவின்) நீயும், வினைஅர வுஇயைய - துன்புறத்தும் பாம்பு போன்று, உனும் - சுருதும், அறிவுருவே - அறிவு வடிவே, உன் னது உருவமதாய் உணர்ந்து - உனது சொருபமாக அறிந்து, இவ்வுடலை - இச்சரீரத்தினை, விடுதி - ஆன்மா வென்பதை யறத் தன்னுதி.

(ப-ம்)—“பாம்புச் சட்டைபுற்றில் கெட்டதாகத் தள்ளு ன்டு கிடக்கின்றது இங்ஙனமே இச்சரீரந் துங்குகின்றது.” என் னுஞ் ஜீவன் முத்தி சுருதியினால் எங்ஙனஞ் சர்ப்பம் விடுவதற்கு முன்னுலுக்கத் தனது சட்டையை யறிந்தது. பின் காலாந்தரத் தில் - சுருசுகத்தைத் தனது வாசஸ்தானதுவாரத்தில் விட்டுப் பின் தானாக வறிவதின்றோ; அங்ஙனமே யுன்னாலும் அன்ன மயாதி சட்டை ஆன்மா னுன்ம விவேகமின்மையா லான்மாவா கப் பார்க்கப்பட்டது. ஆகவின் நீயும் ஞானவடிவ வஸ்துவை யான்மாவாக வறிந்து பாம்பைப் போன்று இத்தேகாதி யபிமான த்தை விடுவாயாகவெனப் பொருள். (161)

(அ-கை)—ஆன்மாவி னுஞ்ஞானத்தா லாய சரீராபிமானம் ஆன்ம ஞானத்தால் நீங்குமெனப்பட்டது அக்காலான்மாவில் ஞானஞ்ஞான சம்பந்த முண்டென வாசங்கித்து இன்றெனக் கூறுகின்றார்.

இரவியிஃ தொளியி னோடு நிரந்தர மியைத் லாலே பிரவிக்கிங் கிரவி னோடும் பகலதுண் டாத லின்றே திரவுணர் வதனி னோடுந் தெரியாமைக் குணங்க டாரு பிரவியை நிகர நித்த வறிவுனக் கிலையென் றோரே. (162)

(ப-ரை)—இரவி யிஃதொளியினோடும் - இச்சூரியன் பிர காசத்தோடும், கிரந்தர மியைதலாலே - எப்போதுங் கூடி யிருத் தலினால், இங்கு - ஈண்டு, இரவிக்கு - சூரியனுக்கு, இரவினோ

மே - இரவும், பகலதுண்டாதல் இன்று - பகலும் உண்டாவ
கின்று, (அங்ஙனம்) திரவுணர் வதனிதோடும் - திரமான ஞான
மும், தெரியாமைக் குணங்கள் தாமும் - தெரியாமையான அஞ்
ஞானமுமாகிய குணங்கள், இரவியைநிகர - சூரியனைப்போன்று,
நித்த அறிவுனக்கு - நித்திய ஞானவடிவ ஆன்மாவான வுனக்கு,
இலையென்றோரே - இல்லையென்று தெரிந்து கொள்ளுவாய்.

(ப்-ம்)—சூரியனைப்போதும் பிரபையோடும் கூடியவனாக
வின் அவனுக்கு இரவு பகலின் ரூபதுபோன்று சதா சாக்ஷியான
வுனக்கும் ஞானஞ்ஞான குணங்களின் சம்பந்தமே மின்றென்
பது பொருள். (162)

(அ-கை)—ஆன்மாவில் ஞானஞ்ஞானங்களின்மையின்பந்த
மோக்ஷங்களு மின்றெனக் கூறுகின்றார்.

பரிசுத்த விபுத்த மாகிப் பாமுத்த வறிவ தான,
வொருநித்த வெனக்கு ஞானஞ் ஞானம தொழித்ததாலே,
யிருபத்த மோக்கமென்னுங் குணங்கள் தலை யெப்போதும்
தரிசித்த மதனி மென்றே தாற்பரியந்த லே. (163)

(ப்-ரை)—பரிசுத்த - மிகச் சுத்தமாயும், விபுத்தமாகி-நல்ல
புத்தமாயும், பாமுத்த வறிவதான - பாமாயும் முத்தமாயும் அறி
வாயும் இருக்கின்ற, ஒரு நித்த வெனக்கு - ஒப்பற்ற நித்தியனான
வென்றனக்கு, ஞானஞ்ஞானம தொழித்ததாலே - ஞானஞ்
ஞான குணங்களின் ருதலினாலே, இருபத்த மோக்கமென்னும் -
பந்தமோக்ஷங்களென்னுமிரண்டு, குணங்களது-குணங்களானவை,
எப்போதும் - சர்வகாலமும், இலை என்றே - இல்லை என்று, தரி
சித்தம்-அவ்விரண்டு குணங்களையும் கண்டனம், அதனின் அவ்
வேதுவாலும், தாற்பரியந்தனல் - தாற்பரியத்தாலும், (எனக்
கிலை யென வோர்வாயென வப்பிராயம்).

(ப்-ம்)—எஞ்ஞான்றும் சுத்தபுத்த முத்த வியல்பான சின்
மாதிரி ஜோதிவடிவ வெனக்கு ஞானஞ் ஞானங்களின்மையால்
எப்போதும் பந்தமோக்ஷ குணங்களு மின்றெனவறி யெனப்
பொருள். (163)

(அ-கை)—ஆன்மாவிற்கு பந்தமோக்ஷங்களின்றேனும் தன்னு
லேனும் பிறராலேனுஞ் செய்யப்படுவதான கொள்ளுதற் தன்ரு
தற்களுக்கு ஆன்மா விஷயமாகின்றதென வாசங்கித்து அங்ங்
னமின்றெனக் கூறுகின்றார்.

அறிவுரு வெனக் கென்னுலே யன்னிய னுலே நீக்கல்
குறியோடுங் கோடல் கூடா குவலயத் தெவர்க்குந் தம்பாற்
செறிதால் கரும மான தின்றுசெப்பெனைய லாதே
நெறிபுரி யனியன் வேறு நிகிலத்தி லிலைய தாலே. (164)

(ப-ரை)—அறிவுருவெனக்கு - ஞானவடிவ வென்றனக்கு,
என்னுலே - என்னுலேனுந், அன்னி னுலே - மற்றொருவன
லேனும், நீக்கல் - தன்ருதலும், குறியோடுங் கோடல் - இலக்
கணத்தோடும் கொள்ளுதலும், கூடா-உண்டாகாது, குவலயத்து-
உலகில், எவர்க்கும் - எவர்களுக்கேனும், தம்பால் - தன்னிடத்
தில், செறிதால் - பொருந்திய, கருமமானதின்று - தனது செய்
வைக்கு விஷயமான செயப்படு பொருளென்னுங் கருமமாக ஆவ
தின்று, (மற்றும்) செப்புனையலாது - சொல்லாநின்ற என்னைத்
தலிர, வேறு - மற்றொருவன். நெறிபுரியனியன் - கர்ம நெறியை
யியற்றுபவனான வேறொருவன், நிகிலத்திலிலை-இவ்வுலகிலிலை,
அதால் - அவ்வேதுவால்.

(ப-ம்)—ஞானவடிவாய் நிரவயவமாய் இருக்கின்ற எனக்கு
என்னால் கொள்ளுதலும் தன்ருதலும் இன்று. ஏனெனின் ஒன்
றில் கருத்துரு கருமபாவ விரோதமாதலின் அதாவது செய்வது
செய்யப்படுவதாக ஒன்றின் கண் பொருந்தாமையாலாம். அந்நிய
ராலுமின்று ஏனெனின் இவ்வுலகில் என்னினுமன்னிய நொரு
வனுமின் ருதலினாலாம். உண்டென்பதற் ரோடமற்ற பிரமாண
மின்றென்பது அபிப்பிராயம். (164)

(அ-கை)—ஆக்ஷேபம் பிரஹ்மாத்விஸ்தாவரார்தமான சரீரங்
களில் ஆன்மாபேத முடையதாதலின் என்னினு மன்னியனின்
நென்ப தெங்கனக் கூடுமெனிற்கூறுகின்றார்.

சரவசர தேகமதிச் சரிதங்க டமதுடைய
வொருகரியிங் கெப்பொழுது முயர்நானே யாவனெனும்.
திரமதனா லெண்ணைவிடத் திகழ்நிய னிலையென்றே
தெரிகுதிசு மேதையாய் திடமாக விதைநீயே. (165)

(ப-ரை)—சரா+துடைய - சராசர தேகங்களின் புத்தியின்
சஞ்சாரங்களுக்கு, இங்கு - ஈண்டு, உயர் நானே - கிரேஷ்டமான்
நானொருவனே, ஒருகரி - ஒப்பற்ற சான்றாக, எப்பொழுதும்
ஆவனெனும் - எஞ்ஞான்றும் இருக்கின்றேனெனும், திரமதனா-
நிச்சயத்தன்மையால், எண்ணைவிட - என்னினும், நிகழ்நியனிலை
யென்றே - வினங்குமன்னிய னொருவனுமின்றென, சுமேதை
யாய்-தல்லபுத்தி யுள்ளோனே! இதை - இந்நிச்சயத்தை நீ, திட-
மாக - சந்தேகமின்றி, தெரிகுதி - ஐறிவாயாக.

(ப-ம்)—சராசர தேகங்களின் புத்திகளின் வியாபார மனைத்
தையும் எஞ்ஞான்றுஞ் சான்றாக நானொருவனே காண்போன்
என்னினைய னொருவனுமின்று. என என்னொலுபதேசிக்கப்பட்ட
டதை நல்ல புத்தியுடையோனே! மிகத் திடமாயறிவாயாக
வெடைப் பொருள். (165)

(அ-கை)—சராசர தேகாதிகள் அங்ஙனம் வாஸ்தவமாகவந்தே
கரிக்கப்படுகையில் அவற்றாலியற்றப்பட்ட யாதானுமோர் விசே-
டமான்மாவிற் குண்டாகுகவென வாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்.

விமல விண்டலந் தனிற்சல தாதியால் விரித்த
குமல முண்டிலை யென்னினும் பேதங்கூ டிலைபோ-
லமைப் பரிசுத்த மாகியெங் கணுநிறை யறிவா
முயிற் றுவிதபே தமதுஞற் றுறுபிரி விலையே. (166)

(ப-ரை)—விமலவிண்டலந்தனில் - பரிசுத்தமான ஆகாயத்
தில், ஜலதாதியால் விரித்த - மேகத்தினுற் பாப்பப்பட்ட, கும-
லம் உண்டுஇலை யென்னினும் - கெட்ட மாசானது இருக்கின்ற
தேனு மின்றேனும், பேதங் கூடிலைபோல் - அவ்வாகாயம் பேத
முடையதாகாததேபோல், அமைப்பரிசுத்தமாகி - பொருந்திய

பரிசுத்தமாய், எங்கணு - நிறையறிவாம் - சர்வ வியாபகஞான
சொருபமான, உயில் - உன்னிடத்தில், துவிதபேதமது-இருமை
யாகிய பேதமானது, உஞற்றதும் - செய்தின்ற, பிரிவு இலை -
விபரதமானது இன்று.

(ப-ம்)—பரிசுத்த வாகாயத்தில் மேகமிருப்பினும் மின்றே
னும் நிரவயவத்தன்மையால் பேதமுடையதாகாததே போல்
தேசகால வஸ்து பரிச்சேதமின்றிய வன்னிடத்தில் வேற்றுமை
யாலாக்கப்பட்ட பேதமின்றென்பது பொருள். (166)

(அ-கை)—இருமையின் பேதத்தாற் செய்யப்பட்ட யாதொ
ரு விசேஷமு மொருபேரது மான்மாவிற்கின்றெனக் கூறுபவ
ரான் வும்மால் இரண்டினிருப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டதெனவா சங்
கித்துக் கூறுகின்றார்.

முன்னம் புகன்றோர் துவிதமது முற்று மூன்று கால்
முயின், நென்ன விவகா ரந்தனையே யினிது நோக்கி யிதை
யிதைத்தே, மன்ன வுளதாம் பொருண்மருவா மாய மான
பொருளுடனே பன்னு கழுதின் தோரதனிற் பரந்த நதிபற்
றிடலிலதே. (167)

(ப-ரை)—துவிதமதுமுற்றும் - சர்வதுவிதமும், மூன்று
காலமும் - காலத்திரயத்தினும், இன்றென்ன - இல்லவே யில்லை
என்று, முன்னம்புகன்றோம் - முன் கூறினோம், விவகாரந்தனையே
யினிது நோக்கி - விவகாரத்தன்மையினே நன்றாக அங்கீகரி
த்து, இதை இதைத்தேம் - இருமையாற் செய்யப்பட்ட பேத
மின்றென்னு மிதனைக் கூறினோம், (எங்கணமெனின்) பன்னு -
பிரதிபாகியானின்ற, கழுதின்தேர் அதனில் - காணற்சலத்தோடு,
பரந்தநதி - விரித்து நிரம்பிய நதியானது, பற்றிடல் இலது - சம்
பந்தமுடையதாகாது, மன்ன - நிலையுடைய) உளதாம் பொருள்-
சத்தான ஆன்மாவானது, மாயமான பொருளுடனே - மித்தை
யான இருமைத் தன்மை முதலிய பொருளோடு, மருவா - சம்
பந்தமுடையதாக வேர்ப்போது மாகாது.

(ப-ம்)—முன்னனேக யுத்திகளாற்றுவைத வுலகசத்திய
மென யாம் புகன்றே மாதலின் ஈண்டிங்ஙனம் கூறியது விவகார
சத்தியத் தன்மையை யங்கேரித்ததாம். எங்ஙனம் அகாத நீருடை
நதி கானற்சலத்தோடு பற்றுக்கொன்னாது கிடக்கக் காண்பே
மோ அங்ஙனம் மித்தையான வியாவகாரிகதுவைத்தோடு சத்திய
மான பாரமார்த்திகவான்மாவும் பற்றுததுதெற்றென விளங்கத்
தெளிந்திருக்கின்றதெனப் பொருள். (167)

(அ-கை)—இங்ஙன மிப்பிரகரணத்தில் சமன்வயம் அவிரோ
தம் சாதனம் பலம் என்னு நான்கத்தியாயங்களின்பொருள் பிரதி
பாதிக்கப்பட்டது. இனி அவ்வத்தியாயங்களின் பொருளைச் சுருக்
கிப் பிரகரணத்தின் முடிவுவரையான செய்யுட்களாற் கூறுகின்
றார். ஆண்டாதியில் தத்துவமசியாதி வாக்கியங்களுக்கு அத்வை
தப் பிரஹ்மத்தில் சமன்வயத்தன்மை யுடைமையைப் பிரதிபாதிக்க
த்துவம் பதார்த்தத்தைப் பரிசோதிக்கின்றார்.

பலவிதம் பகர்ந்த தாலே பயனதென் னுளது கேண்
நலவிதிற் சுருக்கநிற்கு நவிலுவ னுனதிடத்தே
யிலகடு நனவ தாதி மும்மைய தெந்த ஞான்று
மலை செய்கற் பிதம தென்னு வசத்திய மதுவே யாமால்.

(ப-ரை)—பலவிதம் பகர்ந்ததாலே பயன தென்னுளது
அநேக விதமாகக் கூறுவதனால் யாது பலன் இருக்கின்றது, நல
விதில் - நன்மையான இதில், சுருக்கம் - சுங்கிரகமாக, நிற்குவி
லுவல் - உனக்குக் கூறுவேன், நீ கேள் - நீ கேட்பாயாக, உன
திடத்தே - உன்னிடத்தில், இலகடும் - விளங்குகின்ற, நனவ
தாதி மும்மையது - சாக்கிர முதலிய மூன்றவத்தைகளும்; எந்த
ஞான்றும் - எக்காலத்திலும், அலை செய்கற்பிதமதென்னு -
சஞ்சலப்படுத்தும் கற்பிதமென்னும், அசத்தியமதுவேயாம் -
வெறும் பொய்யாம்.

(ப-ம்)—மிகப் பிரயாசத்தாற் பிரதிபாதிப்பதினும் பயன்
யாது? சொல்லிய பொருளின் சுருக்கத்தைச் சொல்கின்றேம்.
புரிசுத்த சான்றாமான்மாவான வுன்னிற் சாக்கிராதி மூன்றும்
மாயாமனதின்றருமமாதலின் மித்தை எனப் பொருள். (168)

மனமென் மலர்ந்த தூஉயின் மகிழுன திடத்தி லேயே
புயினைங்கீற் பிதம தென்னாப் புகல்மறை யுகத் தாலே
துனியசத் தியம தென்றே தொகுத்தன மதனி னுனே
யுனையொழிந் தனியம் யாது முளதிலை யுறுதி தானே.

(ப-ரை)—மனமென் மலர்ந்தது உம் - மனமெனக் கூறப் பட்டதும், இன்மகிழ் உனதிடத்திலேயே - இனிய வானந்த வடிவ வுன்னிடத்தில், புனையுங் கற்பிதமதென்னு - கற்பினையா லுண்டாயதென், புகழ்மறை - துதிக்கத்தக்க வேதத்தாலும், யுகத்தால் - யுத்தியினாலும், துனி-வெறுப்பைத்தரும், அசத்திய மதென்றே - மித்தையானதென்று, தொகுத்தனம் - கூறினேம், அதனினுன் - அங்ஙன் மசத்தியமெனக் கூறினமையின், உனையொழிந்து - உன்றனைத்தவிர, அனியம் யாது - யாது அன்னியமோ, (அது) உனது இலை - இருப்பதான சத்தன்று, உறுதிதான்- நிச்சயமே.

(ப-ம்)—சர்வகற்பனா காரணம் மனமெனக் கூறப்பட்டதாயினும் அஃதுன்னிற் கற்பிதமாகலின் ஆகமத்தாலும் திருஷ்டாந்தத்தாலும் அசத்தியமெனக் கூறப்பட்டது. ஆகலின் உன்னிலன்னியமெல்லா மசத்தியமென்பது பொருள். (169)

(அ-கை)—இங்ஙனம் துவம் பதார்த்தம் பரிசோதித்து இனித் தத்பதார்த்தம் பரிசோதிக்கின்றார்.

பாகியார் தரம தற்ற தெதுபகர் துவித மற்ற
தேகமா ரசம துற்ற தெதுசிறப் பெவையு மற்ற
தேதுகா ரியம தோடு காரண மற்ற தேது
வர்கறி வருவ னந்த சத்திய வதுநீ யாவாய்.

(170)

(ப-ரை)—எது - எப்பரமான்மா, பாகியார்தரமதற்றது - ஜாதி யாதியற்றதும் அவதியற்றதும், பகர்துவிதமற்றது - பிரதிபாதிக்கப்படும் இரண்டாவதின்றியதும், ரச மாரசமதுற்றது - ஒன்றான பெரிய ஆனந்த வடிவினதும், எது - எப்பரமான்மா, சிறப்பெவையுமற்றது - சர்வ விசேஷனை முமின்றியது, எது எரு

காரியமதோடு காரண மற்றது - அழியுங் காரியமற்றதும் காரண மற்றதும், (ஆன) ஆகு அறிவுருவு அன்ற சத்தியம் - பொருந்திய ஞான வடிவமுடிவின்றிய சத்தியமானது எப்பரமான்மாவோ, நீ அது ஆவாய் - நீ எப்போது மதுவாக இருக்கின்றாய்.

(ப-ம்)—ஐாதி யாதி யின்றியதும் இடையின்றியதும் கேவல சிதானந்த ரூபமும் காரிய காரண சம்பந்த மின்றியதும் சசாதிய விசாதிய சுவகத பேத மின்றியதும் கருத்துருத்துவ போக்திருத் துவ விசேஷமின்றியதும் பிரஞ்ஞான கனமும் தேச காலவஸ்து பரிச்சேத மின்றியதும் சத்தியமுமான யாதொரு பரமான்மபத மிருக்கின்றதோ அதுவே நீயா யிருக்கின்றாயாகவின் பிரத்தியக் கான்மாவிற்குப் பிரஹ்மத் தன்மையினை நன்றாக வறிவாயாக வென்பது பொருள்.

(170)

(அ-கை)—இங்ஙன மகண்ட வாக்கியார்த்த முபதேசித்துக் குருயாது செய்தாரென்னு மவாவிற்குக் கூறுகின்றார்.

இம்மாத் திரமே மறைமுடிக ளவற்றி லெழிலாம் பர மபத, மெம்மா லறியப் பட்டுளதிங் கிதனி லதிக மிலதெ னவே, தம்மா லருளப் பட்டதைவிட் டனிய மதியைத் தவிர்த்திடுவான், பெம்மான் னிப்ப லாதனெனக் குரவர் பெருமான் பேசினனே.

(171)

(ப-ரை)—மறை முடிகளவற்றில் - உப திடதங்களில், எழி லாம் பரமபதம்-அழகிய பரமபதமானது, எம்மால் - என்றனால், இம்மாத் திரமே - இவ்வுளவே, அறியப்பட்டுளது - அறியப்பட்டிருக்கின்றது, இங்கு - ஈண்டு, இதனிலதிகம் இலதெனவே - உபதேசித்த விதனினும் மதிகமாக எஞ்சியதில தென்று, தம்மா லருளப்பட்டதை விட்டு - தன்னுலுபதேசிக்கப் பட்டதினும், அனிய மதியைத் தவிர்த்திடுவான் - அன்னியமாய் எஞ்சி யசில பொருளிருக்கும் என்னும் புத்தியை நீக்கும் பொருட்டு, பெம் மான் பிப்பலாதனென - பெருமானான பிப்பலாதரிஷி போன்று, குரவர் பெருமான் பேசினனே - குரவர்களுக்கெல்லாங் குருவான ஸ்ரீ குருமூர்த்தி யுபதேசித்தார்.

(ப-ம்)—பிப் பலாதரிஷி பெருமான் எங்ஙனம் சுகேசர் முதலிய சீடர்களுக்குப் குபதேசித்த பின் இவ்வளவே பரமபத மெனக் கூறினாரோ அங்ஙனமே ஈண்டுக் குருவாலுபதேசிக்கப்பட்ட தினு மதிசமா யுண்டென்றெண்ணும் புத்தியை நீக்கக் குருவும் சீடனைக் குறித்து என்னாற்பு நிடதங்களி லறியப்பட்ட பரமபத மிவ்வளவே யெனக் கூறப்பட்டது என்பது பொருள். (171)

(அ-ஐக)—இங்ஙனம் ஸ்ரீ குருமூர்த்திகளாலு பதேசிக்கப் பட்ட சீடன் யாது இயற்றின னென்னுமவா நிகழ்வுழி சீடன் வாக்கியமாக ஜீவன் முத்தியான ஞான பலத்தைப் புலப்படுத்து கின்றார்.

சீடனுங் குரவர் போற்றிச் செறியின்ப துன்ப மான வாடலை பிறப்பி ரப்பா மறலுறில் வரியை ஞான வோடம தாற்க டத்தி யொழித்தனை பகவ னேநீ மூடனை யெனவே நின்று மொழிந்தன னம்பி னேடே.

(ப-ரை)—சீடனும் - சிஷ்யனும்; குரவர் போற்றி - ஆசார் யனை நமஸ்கரித்த, செறி இன்பதுன்பமான ஆடு அலை - சேருங் கிய இன்பதுன்ப மென்னும் ஆடுகின்ற அலைகளையுடையதும், பிறப்பிற்றப்பாம் அறல் உறு - பிறத்த லிறத்தல்களான நீருடை யதும் ஆன, இவ்வரியை - இச்ச சமுசார ச முத்திரத்தினின் றும், ஞான ஓடமதால் - ஞானமாகிய தெப்பத்தால், மூடனை - மூடனான என்னை, கடத்தி - தாண்டவைத்து, ஒழித்தனை - அக் கடலை அழித்தாய், பகவனே நீ - வட்குண ஐசுவரிய சம்பன்னரே, எனவே - என்று, அன்பினேடே - பிரியத்தோடும், நின்று - நீந் தாதவனுயிருந்து, மொழிந்தன்ன - கூறினான்.

(ப-ம்)—ஹேஷட் குண ஐசுவரிய சம்பன்னரே மிகத் துக்க மான சமுசார சமுத்திரத்தை ஞானமாகிய தெப்பத்தால் என் னைத் தாண்டச் செய்தீர்களென்று சீடன் குருவை நமஸ் கரித்துக் கூறினென்பது பொருள். (172)

ஒப்பிலாக் கிருத கிர்தய -னுபேட்சக நெரும னத்தோ
னிப்பொழு தான்ம ராம னிசைகிரு விருத னை
னப்பெனக் காண் லாடிவ வழிவிட யமதை நீத்தே,
யிப்புவி யதனி னின்னே டிருந்துசஞ் சரிப்ப னாயேன்.

(ப-ரை)—இப்பொழுது, ஒப்பிலாக் கிருதகிர்தயன்—செய்யவேண்டிய முழுதையுஞ் செய்து முடித்தவனாயும், உபேட்சகன், ஒன்றையும் விரும்பாதவனாயும், ஒரு மனத்தோன் - ஒன்றன்மன் முடையனாயும், ஆன்மராமன் - ஆன்ம திருப்தனாயும், இசைகிருவிருதனை—நான் பொருத்திய ஸ்வரூபாவாணமின்றியவனேன், இவ்வழி விடயமதை - அழிந்துபோகும் இவ்விடயத்தை, கானலாடு - பேய்த்தேரில், அப்பென் - தண்ணீரைக் கொள்ள விரும்பாமை பேர்ன்று, நீத்து - இவ்விடய மனைத்தையும் பரிசுசிப் போனாய் நீத்து விட்டு, இப்புவியதனில் - இப்பூமியில், நின்னேடி இருந்து, தேவரீரோடு கூடினவனாயிருந்து, நாயேன்—நாயடியேன், சஞ்சரிப்பன்—சஞ்சாரஞ் செய்கின்றேன்.

(ப-ம்)—சகல வுலங்களிலு மிச்சையற்று ஆன்மதிருப்தனாய் யானிருக்கின்றேனாகவின் மிருகதோய துல்லிய விடயங்களை யசட்டை செய்பவனாய்த் தங்கனோடு வாசம் பண்ணுகின்றேனென்பது பொருள். (173)

(அ-கை)—“ஆயுளுள்ளவா முன்றும் வந்திக்கத் தக்கன வேதாந்தங் குரு வீசாராம். ஆகியில் வித்தையி னடைவிற்காகச் செய்நன்றி கொன்ற தோடம் பின் நீக்கவும்” என சிவாருளு யிருத்தவினால் ஆசார்யனிடத்தினின்றும் வித்தையை யடைந்த சீடன் குருவிற்கு அவசியஞ் செய்பவேண்டியதை உலக சினை யின் பொருட்டுக் காண்பிக்கின்றார்.

ஐயத்தா லுடலின் ஞாணை யடைந்தம் மாறெனும் பகமடைந் தவனே, மெய்யைத்தான் விழுத்தும் வரையினு மினது மெய்யடிக் கேவலே நிதமுஞ், செய்யத்தான் முயல்வ லென்றன லிதனைச் செய்திடக் கூடுகின்றனக்குச், செய்யத் தான் வேறென், நென்றனன் முடியா சிற்பர வீரசே கரனே. (174)

(ப-ரை)—அம்-அழகிய, ஆறெனும் பகமடைந்தவனே - வைராக்கியம் ஞானம் கீர்த்தி செல்வம் வீரியம் ஈசுவரத்தன்மை என்னும் மறுகுணங்களான பகத்தையடைந்த ஹேபகவனே! ஐயத்தாலுடலின் ஞானையடைந்து - பிணையினால் உடலைத் தரித்துக்கொண்டு, பெய்யைத் தான் விழுத்தும் வரையினும்-உடலைப் பிண மெனப் படுத்துமளவும், நினது மெய்யடிக்கு - தேவரீரது திருவடிக்கு, எவலே நிதமும் செய்யத்தான் முயல்வல் - எக்கால் முந் தொண்டுபுரியவே முயலுவேன், என்றனாவி தனைச் செய்திடக் கடும் - அடியேனால் இதுவேதான் செய்யவியையும், நின்றனக்கு - நித்ய திருத்தரான தேவரீருக்கு, வேறென்று - வேறேரீர் செய்கையை, செய்யத்தான் - செய்யவும், என்றனால் முடியா - நாயடியே ஞலாகாது, சிற்பர வீர சேகரனே - சோதி ஞான சுயம்பிரகாச சொரூபரான வைராக்கியவீரம் ஞானவீரம் ஈசுவர பக்திவீரம் என்னும் பலவீரங்களைச் சேகரித்துத் தன்னைச் சரணாகதி யடைந்த சீடருக் கினிமையோடளித்தருளும் வீரசேகர னென்னுங் குருமூர்த்தியே !

(ப-ம்)—பிறரிச்சையாற் கிட்டிய ஊன்ன பாஸ்தியாலுடற்றாரனை செய்து சரீர பதனாந்தம்வரை தங்களுக்குத் தொண்டியற்று கின்றேன். ஆன்மஞானத்தின் பிரதியுபகசாரமிதுவல்லது வேறியற்ற யுலகிவின்றாகலினாலாம். “அந்த நான் தங்களுக்குத் தேகாந்தமான வற்றைக் கொடுக்கின்றேன் என்றனையும் பணிவிடையின் பொருட்டு” என்னுஞ்சுருதியினால் முன்பு தத்வோபதேசஞ் செய்யும் யாக்குவற்கியருக்கு ஜனகர் தனது ராஜ்யத்தைக் கொடுத்து அதன்பின் தனது தேகத்தையும் குருவிற்குக் கொடுத்தார் என்னுமிவ்விப் பிராயத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு இவனும், இங்கன மியற்றத்தக்க தெனக் கூறினா னென்பது பொருள். (174)

(அ-கை)—இப்பிரகரணர்த்தத்தை எவனன்றாக வறிகின்றனோ அவனுக்குச் சம்சார நிவர்த்தியே பலமெனக் காண்பிக்கின்றார்.

நன்மா ணுக்க னுசிரிய னுடு கதையின் சிரவணத்தா,
லெம்மான் மறையை யணையமறை யினிய சாரசமுத்தரண்,
மென்மா விதுவிவ் வளவியற்ற லாயதிதனை பெவனுணர்
வான், வன்மாய் வுதய நீராழி மாட்டு விழுவ திலையவ்வே.

(ப-ரை)—நன்மாணுக்கன்-நல்ல சீடன், ஆசிரியன் நாடுகதை
யின் சிரவணத்தால் - குருவைத் தேடியடைந்து கேட்ட கதை
யின் சிரவணமாக, எம்மான் மறையை யணைய - எம்பிரான் சுவாச
மான வேதத்திற்குச் சமமாய், ஐனிய - நன்றாக, மறை சாரசமுத்
தரணம் என்மாவிது-வேதசாரசமுத்தரணமான பெருமையுடைய
விந்தால், இவ்வளவு இயற்றலாயது - இங்ஙனஞ் செய்தமைக்கப்
பட்டது, எவன் - எவ்வகிபுருடன், இதனை-இந்நூலின், உணர்
வான் - அதுபல முடிவுவரை யுணர்வானோ, அவன் - அப்புருடன்,
வன் - கொடிய, மாயவு உதய, நீராழி மாட்டு - மரித்தல் பிறத்
தல் என்னு நீருடைய சமுசார சமுத்திரத்தில், விழுவதிலை-விழ
மாட்டான் மோக்ஷமடைவன்.

(ப-ம்)—சுருகி போன்று குரு சீடரின் தத்துவநிர்ணய பல
முடைய கதையின் சிரவணமாக வியற்றப்பட்ட விச்சுருகி சார
சமுத்தரண மென்னும் பிரகரணத்தை எவன் பெர்ருளோடு மறி
வானோ அத்தத்துவ வேத்தாவான சீடன் மரிப்போடமைந்த
பிறப்புடைச் சமுசாரசாக'ரத்தி லமிழானென்பது பொருள்.

(அ-கை)—குரு ஈசுவர்களிடத் தன்புடையார்க்கே விப்பிர
கரணத் ததிகாரத்தன்மையாம். ஏனையோர்க்கின்றெனக் கூறு
கின்றார்.

குருபரன் றனது பத்தியை யடைந்து குலவிடும் பக
வந்த ராலே, யொருவிதைப் பயிலத் தக்கதிங் கிவரை
யொழிந்தவ ரோதுதல் கூடா, குருபர னன்பன் றனக்
கெத் னாலே குருவருள் பொருளிலங் கிடமா, நெரியத்
தலன் னியத்தினைச் சேவித் திடுபவன் சிரவணம் புரியேல்.

(ப-ரை)—குரு பரன் றனது பத்தியையடைந்து-ஆசார்யனி
டத்துப் பக்தியுடையவனாய், குலவிடும் பகவந்தராலே - விளங்கு

கின்ற ஐசுவரிய முடையோரால், இங்கு - ஈண்டு, ஒரு இதை - ஒப்பற்ற விப்பிரகாணத்தை, பயிலத்தக்கது - படிக்கத்தக்கது, இவ்வா ஒழிந்தவர் - இவரினு மயலாரான சாதனமின்றியவர், ஒதுதல் கூடா - படித்தல் கூடாது, எதனால் - ஏனெனின், குரு பரண்பன் நனக்கு - குருபத்தி யுடையவனுக்கே, குரு வருள் பொருள் இலங்கிடுமால் - குருவானுபதேசிக்கப்பட்ட அர்த்தம் நன்றாக விளங்குமாதலினால், தெரியதனால் - இங்ஙன மறியப்படு தலினால், அன்னியத்தினைச் சேவித்திடுபவன்-விடய வபிலாக்கை யுடையவன், சிரவணம் புரியேல் - சிரவணஞ் செய்யாதிருக்கக் கடவன்.

(ப-ம்)—இப்பிரகாணம் பரபத்தி ஆசிரியனிடத்தமைந்த பா மரஞ்சார்களாற் படிக்கத்தக்கது. சாதன சதுஷ்டய மென்னும் ஐசுவரிய மின்றியவர்களாற் படிக்கொணாதது. குருபத்தியுடையோனுக்குத் குருவினுபதேசம் பவமுடையதாகின்றது. விடயா சக்த புத்தியான் படிக்கத்தக்கவனன்றென்பது பொருள். (176)

(அ-கை)—இப்பிரகாணம் குருபத்தியுடைய சந்நியாசிகளா லேயே படிக்கத்தக்கதென்பு புகலப்பட்டது. ஆண்டு யாது பிர மாணமாமென வேட்கை நிகழ்வுழி “அந்தியாவாசிரமிகளுக்கு நன்றாய் ரிஷி சங்கத்தாற் சேவிக்கப்பட்ட மேலான பவித்திரத் தைச் சொன்னார். எவனுக்குத் தேவனிடத்தில் மேலான பக்தி இருக்கின்றதோ தேவனிடத்திற்போல குருவினிடத்தில் மே லான பக்தியோ அந்த மகாத்மாவிற்குச் சொல்லப்பட்ட விவ் வர்த்தங்கள் பிரகாசிக்கின்றன” என்னுஞ் சருதியே பிரமாண மெனக் கூறுகின்றார்.

குருபரன் நனக்கன் புடையமா புருடர் தமக்கருங் குருவின லருளு, மொருபொரு ளொளிரு மெனமறை யதுவு மோதிய தெவற்கென முதலா, யருமது தனினை லருளிறை யடியை யகம்புறந் தொழுதிடு மவரார், நெரி தர விதனைக் குருபர னருளாற் நெரிந்துகற் றிடமருந் திடுமே, (177)

(ப-ரை)—மக்யதுவும்-வேதமும், எவற்கு என முதலாய்-
எவனுக்கு என்பது முதலிய பதங்களினால், குருபான் நனக்கு
அன்புடைய - குருவிடத்தில் ப்யத்தியுடைய, மாபுருடர் தமக்கு-
மகாத்மாவான் புருடர்களுக்கு, அருங்குருவின வுருளும் - அரிய
குரு மூர்த்தியா லனுக்கிரகஞ் செய்யப்படும், ஒரு பொருள் - ஒப்
பற்ற பரமான்மாவானது, ஒளிருமென - வினங்கு மென்று, ஒதி
யது - புகன்றது, அரும்- அருமையான, அது தனினை - அவ்
வேதவால், அருள் இறை அடியை, அனுக்கிரகஞ் செய்யுமாசார்
மரின் திருவடிகளை, அகம் புறம் தொழுதிமெவரால் - உள்ளிலும்
வெளியிலும் சேவித்திடுவரால், இதனை - இப்பிரகாணத்தை,
தெரிதர - வினங்கும்படி, குருபானருளால் தெரிந்து - ஆசார்ய
னனுக் கிரகத்தாலறிந்து, கற்றிடல் தருந்திடும் - கற்கத் தக்கது,
முற்றோர் வழியாவன்று.

(ப-ம்)—குருவினிடத் தன்புடைய மகான்மாவிற்கே குருவா
லுபதேசிக்கப்பட்ட வான்மதத்தவம் கன்றாய் வினங்குகின்றது.
என வேதமும் கூற்றாகவின் இது குருபத்தியுடையோராற்
படிக்கத்தக்க தென்பது பொருள். (177)

(அகை)—குருவின் பிரசாதத்தாற் கிரந்தத்தை முடிப்பவ
ராய்ச் சற்குருபத்தியே ஞானத்தி னந்தராக சாந்ந மெனக்
காட்டவும் உலகரின் சிகையின் பொருட்டும் கிரந்தத்தின் முடி
வில் குருவை நமஸ்கரிக்கின்றார்.

எம்முடைய பிறப்பிறப்பின் சந்தானத் தாடு
மியல்புடைய மனவேதுவானவிரு ளுததா

னெம்முனிவ னுளவிரவி யொளியாலட் டதுவா
யேகாந்த நாசமடைந் திடுஞ்சுருதி புகலுஞ்

செம்மைசம விரயமதாற் செறிந்தொளிருஞ் சீடத்
திருக்கூட்ட மெவ்விறைவன் பதமடையக் கணமே

வெம்மையறும் பதத்திருக்கு மெதிவார்க டொழுவம்
விமலகுரு பதமாயு ஞளவளவுந் தொழுவாம். (178)

(ப-ரை)—பிறப்பிறப்பின்-சன்னமாணத்தின், சந்தானத்து-
பரம்பரையில், ஆடும் இயல்புடைய - திரிகின்ற வியல்பையு
டைய, எம்முடைய - எனது, மனவேதுவான - மனத்திற்
குக்காரணமான, இருளதுதான் - அஞ்ஞானமானது, எம்முனி
வன் - எந்தக் குருமூர்த்தியினது, உள இரவி ஒளியால் - புத்தி
யாகிய சூரியப் பிரகாசத்தால், அட்டதவாய் - காய்ச்சப்பட்ட
தாய், ஏகாந்தம் - முழுவதும், நாசமடைந்திடும் - அழிந்திட்ட
தோர், சுருதி புல்லும் - சுருதியாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட, செம்
மை - செம்மையான, சமம் - சாந்தி, விநயமதால் - அடக்கம்
முதலிய குணங்களால், செறிந்தொளிரும் - அதிகமாக விளங்கு
கின்ற, சேத்திருக்கூட்டம் - அழகிய சேடர்கள், எவ்விறைவன்
பதமடை - எந்தக் குருமூர்த்தியின் திருவடிச்சகடிமைபூண்டு
லவும், அக்கணமே - அப்போதே, வெம்மையறும் பதத்திருக்கும்-
சந்தியான பதலியை யடைந்திருக்கின்ற, எதிவார்கள் தொழும்-
சந்தியாசிகளுள் சிரேஷ்டர்கள் அவர்களை வணங்குகின்றார்களோ,
அவ்விமலகு ருபதம் - அந்தப் பரிசுத்த குருமூர்த்தியின் நிருவடி
களை, ஆயுளுனவனவும் - சீவனகாலம் வரையில், தொழுவாம் -
வணங்குவாம்.

(ப-ம்)—பிறப்பிறப் பென்னும் பரம்பரையில் ஓயாதலையு
மெனது மனதின் காரணவஞ்ஞானம் எந்தக் குருமூர்த்தியின்
புத்திவிடிவ சூரியனாற் றதிக்கப்பட்டழிந்ததோ, - மற்றும் சமத்
மாதிரி சாதன சம்பன்ன சேடர்கள் எந்தக் குருவின் நிருவடியை
யடைந்து சம்சாரத்தினின்றின்று முடனே விடுபட்டார்களோ அந்த
யதிவார்களாற் பூஜிக்கப்பட்டரு சிரேஷ்டரான பகவற்பாத
ரென்னும் பெயர் வாய்ந்த குருவை ஸீவனகாலம் வரையிலும்
நமஸ்கரிக்கின்றே நென்பது பொருள்.

(178)

(அ-கை)—குருபத்திபோன்று ஈசுவரத்தியும் ஆன்ம
ஞானத்திற் கந்தாங்க சாதன மெனப்புலப்படுத்த விராட்டுவடிவ
பூந்நாராயணரை நமஸ்கரிக்கின்றார்.

எவ்விறைவன் சிரந்துறக்கம் வதன்மனல் விழிக
 ளிரவிமதி செவிதிசைக ஞயிர்ப்பாவி யுதர
 மிவ்விசம்பு வாத்தவிய நதிபதிய தாகு
 மெவருள்ளுள சுரநரர்கள் ககங்கோகந் தருவர்
 தவ்வரவு தயித்தியர லனந்தவித மாகத்
 தகும்விசவ மதிசயமாய் ரமித்திலகுந் தானே
 யிவ்வுலக மும்மையையும் வபுவாக வுடைய

விசனெனு மத்தகைய விண்டுவைவாழ்த் துதுமே.

(ப-ரை)—எவ்விறைவன் - எப்பரமேசுவரனுக்கு, சிரம் - சிற
 சானது, துறக்கம் - சுவர்க்கலோகமே, வதன் - முகமானது,
 ளினல் - ஓமாக்கினியோ, விழிகள் - கண்களானவை, இரவிமதி -
 சூரிய சந்திரர்களோ, செவி - செவியானது, திசைகள் - திக்கு
 களோ, ஆவி - பிராணவாயுவானது, உயிர்ப்பு - காற்றோ, உதரம்
 வயிருனது, இவ்விசம்பு - இந்த வாகாயமோ, வாத்தவியம் -
 மூத்திரஸ்தானமானது, நதிபதியதாகும் - சமுத்திரமோ [பாதங்
 கள் பூமியோ]; (மற்றும்) பூமியோ மற்றும் எவருள்ளுள் -
 எந்தப் பரமேசுவரருள்ளில் இருக்கின்ற, சுரநர்கள் - தேவர்கள்
 மனிதர்கள், ககம் - பகலிகள் அல்லது இந்திரன், கோ - பசுக்
 கள், தந்தருவர் - கந்தருவர்கள், தவ்வு - தவமுமின்ற, அரவு -
 சர்ப்பங்கள், தயித்தியரால் - தையித்தியர்கள் ஆகிய இவர்க
 னால், அநந்தவிதமாகத்தகும் - நானுப் பிரகாரமாகும், விசவம் -
 உலகமானது, அதிசயமாய் - ஆச்சர்யமுடையதாய், ரமித்திலகும் -
 ஆனந்தித்துக்கொண்டு விளங்குகின்றதோ, இவ்வுலக மும்மைய
 யையும் - இந்த முண்டலகத்தையும், வபுவாகவுடைய திரமாகக்
 கொண்ட, எசனெனும், பரமேசுவரனெனும், அதிதகைய - அந்
 தனமான - விண்டுவை வாழ்த்துமே - வியாபக வடிவ விஷ்ணு
 மூர்த்தியை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

(ப-ம்)—விஷ்ணுவை வணங்குகின்றேனென - அன்வயம்.
 எங்ஙனமாயவரையெனின் விசேஷண மனைத்துஞ் சேர்க்கப்படு
 கின்றன. "பாதங்களாற் பூமி" என்னுஞ் சுருதியினாலும் "ஆவி

ரஞ் சிரமுடையோன் பொருட்டு" என்னுஞ் சுருதியினும்
சித்தமான வியாபக சீல விஷ்ணுவை முமுகுவானயான் நமஸ்
கரிக்கின்றே னென்பது பொருள். (179)

விக்கின விருட்கு வெய்யவனாகி விக்கின வனக்குவெவ்
வெரியாய், விக்கினவரிக்குக் கலுழன தாகிவிக்கினக் கரிக்கு
வெவ் வரியாய், விக்கின வரிக்குக் குலிசம -தாகி விக்கின
வரிக்குவ டவையாய், விக்கின மொழிக்கச் சமிநிழ லமர்ந்த
விக்கினைச் சுரன்பதம் பணிவாம். (186)

வேத சார சமுத்தரண மெனவே விசுவ குருவருளர்,
லோது மிதனைத் தமிழ்மொழியி லுரையா டினனென் னுள
நாண், நாத வீர வாரியனே நல்ல குழவி மொழியெனவே.
நீதண் ணுளத்தி லுகந்தருளி நிலையிலென்கு கருள் புரி
வாய். (181)

வாழ்சீர் வல்ல பத்தில் வானிநிழ லமர்ந்தவளால்
வாழிமான் மருகன் வாழி மதுமுனி பணியும் வள்ளல்
வாழிநன் முத்தி ராம வள்ளலுக் கருளுமெந்தாய்
வாழிமா வீர வீச னடியவர் வாழி வாழி. (182)

வேதசார சமுத்தரண முலமும் உரையு முற்றிற்று.

சபம்!

சபம்! !

சபம்!!!

6300

R65(வச)